

ఆలిపూరు కుట్ర కేసు విచారణ సందర్భంలో శ్రీ అరవిందుల పక్షాన వాదిస్తూ ఆయన దేశభక్త ప్రబోధక కవి అనీ, జాతీయవాద ప్రవక్త అనీ, మానవహితవాది అనీ చిత్తరంజన్ దాసు పేర్కొన్నారు. శ్రీ అరవిందులది బహుముఖమైన ప్రతిభ. అయినప్పటికీ శ్రీ మనోజ్ దాస్ ఈ మూడు అంశాలను గురించి తమ రచనలో ప్రముఖంగా వివరించారు. ఆలిపూరు కుట్రకేసు విచారణ తర్వాత, కారాగార విముక్తులైన శ్రీ అరవిందులు పుదుచ్చేరి చేరుకుని యోగసాధనలో నిమగ్నులైనారు. తత్ఫలితంగా ఆయన తన భవిష్యత్ దర్శనాన్ని 'దివ్యజీవనం' లోనూ ప్రతీకకావ్యమైన 'సావిత్రి' లోనూ ఆవిష్కరించారు. శ్రీ అరవిందుల జీవితంలో తరువాతిదీ విశిష్టమైనదీ అయిన యీ దశనుగురించి కూడా శ్రీమనోజ్ దాస్ వివరించారు. కాగా, ప్రముఖ భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలలోనూ నవభారత నిర్మాతలలోనూ ఒకరైన శ్రీ అరవిందులను గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకోడానికి ఈ పుస్తకం తోడ్పడగలదు.

వెం : రూ. 2-50

ముఖ పత్రం : సత్యజిత్ రే

రేఖా చిత్రం : పుదుచ్చేరి, ఆరోవిల్

బ్లాకులు తయారుచేసే విభాగం





భారతీయ సాహిత్య నిర్మాతలు

శ్రీ ఆ ర వి ం దు లు

క క ప.

మ నో జ్ డా వ్

అమవాదము :

అమరేంద్ర

(డాక్టర్ చతుర్వేదుల నరసింహశాస్త్రి)



సాహిత్య అకాదెమీ

న్యూఢిల్లీ



**SRI ARAVINDULU —**

Telugu translation by C. Narasimha Sastri 'Amarendra' of Manoj Das' original monograph in English entitled **SRI AUROBINDO**. Sahitya Akademi New Delhi, 1977.  
Price Rs. 2-50

**(C) Sahitya Akademi, New Delhi**

*First Edition : 1977*

*Available from :*

**SAHITYA AKADEMI**

**Rabindra Bhavan, New Delhi-1**

*Regional offices :*

**Madras-8, Calcutta-29 & Bombay-14**

**Published by Sahitya Akademi and Printed at  
Weldon Press, 7/1, Mannappa Mudali St., Madras-21.**

# విషయ సూచిక

|  |      |    |
|--|------|----|
| 1. శైశవం                                 | .... | 5  |
| 2. తొలి నాళ్ళ ప్రేరణలు                   | .... | 11 |
| 3. సాహిత్య ఆధ్యాత్మిక రంగాలలో సాధనారంభం  | .... | 16 |
| 4. దేశభక్తి ప్రబోధక కవి                  | .... | 29 |
| 5. జాతీయవాద ప్రవక్త                      | .... | 39 |
| 6. మానవహితవాది                           | .... | 49 |
| 7. ప్రణయం—ప్రభాతం                        | .... | 57 |
| 8 పూర్వభారత వైభవ ఆవిష్కరణ                | .... | 63 |
| 9. దివ్యజీవన పంచకం                       | . .  | 67 |
| 10. కవిత్వము—భవిష్యత్తులో సౌందర్య మీమాంస | .... | 73 |
| 11. మానవ భవితవ్య సూచక మహాకావ్యం          | .... | 79 |

## అనుబంధాలు

1. దివ్యమూర్తి
2. సాషాణి
3. దివ్యముహూర్తం
4. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ పంచకం

శ్రీ ఆరవిందువి జీవితంలో ప్రముఖ సంఘటనలు

శ్రీ ఆరవిందువి కృతులు

శ్రీ ఆరవిందువి కృతులకు సంబంధించిన అన్ని హక్కులూ పుదుచ్చేరిలోని శ్రీ ఆరవిందాశ్రమం బ్రహ్మ వారివే. శ్రీ ఆరవిందువి గద్య పద్య కృతుల నుంచి కొన్ని భాగములనూ, కొన్నిటిని పూర్తిగానూ వాడుకొనుటకు దయతో అనుమతించిన బ్రహ్మవారికి మా కృతజ్ఞతాపూర్వక నమస్కృతులు.



## మొదటి ప్రకరణం

ఒక సముదాత్త ఆత్మలో స్వప్నమై  
మానవుని జిజ్ఞాసను కలవరపరిచే భ్రాంతియై  
అలరారిన నవ్యసృష్టి పురాతన వ్యవస్థనుంచి ప్రభవిస్తుంది.  
శబ్దాతీతమైన జ్ఞానం భాషలో ఒదుగుతుంది.  
దళితమైన సౌందర్యం స్వర్గసుమాలలో వికసిస్తుంది.  
భేదమోదములు కేవలానందంలో విలీనమౌతవి.  
మానవాణి సత్యవాక్కును ప్రకటించే తరుణం.  
చేతనావరణానికి ఆవల నిలిచిన శక్తి చైతన్యముపొంది  
నేలమీద వెలిసే సమయం.

అనంతత్వపు అద్భుతాలకు కాలపురుష తాండవకేళిలో

లయకలిసే క్షణం.

శ్రీ అరవిందులు : సావిత్రి

## శైశవం.

“నలుగురి కళ్ళకూ నదరుగా కనబడే బాహ్యసన్నివేశాలు నా జీవితంలో  
ప్రధానమైనవి కావు. కాబట్టి నా జీవితచరిత్రను ఎవరూ రచించలేరు.”

అరవిందుని జీవితకథ రాయాలని సంకల్పించిన శిష్యునికి ఆయన చేసిన  
హెచ్చరిక పై చాక్యం. ఈ హెచ్చరికను గమనించికూడా జీవితకథ రచనకు పూను  
కోవటం అనేది విరుద్ధంగా కనబడవచ్చు. రాయటం తప్పనిసరి కాబట్టి ఆయన 8న  
జీవితాన్ని గురించి ఏ విధంగా భావించారో గ్రహించి రచనకు ఉపక్రమించటం శ్రేష్ట  
మైన ద్వితీయ పంథా. సాహిత్యరంగంలో ఆయన సాధించిన విజయపరంపరలను  
ప్రదర్శించటం ప్రధాన లక్ష్యమైనప్పటికీ అరవిందుని జీవితంలో తారవిల్లిన సంఘట  
నల ప్రసక్తి రాకుండా వుండటానికి వీలులేదు.

బాహ్యదృష్టికి స్థూలంగా గోచరించే రాజకీయ సారస్వత సన్నివేశాలు అసరి తలంలో అవరిమితంగా వున్నాయి. అవి ఒక పెద్ద గ్రంథానికి సరిపడిన సామగ్రి కాగలవు. భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామరంగంలో ఆయన నిర్వహించిన భూమిక ఒక వీరగాధకు ఇతివృత్తం. ఆయన పోరాడిన మహాయుద్ధం చైతన్యసీమలలో సాగింది. ఆ గురుతర కురుక్షేత్ర సంగ్రామ రంగం ఆయన అంతరంగం. కాబట్టి దానిని విశదీకరించడం అసాధ్యం.

అరవిందుని సాహిత్యంలో అత్యధికభాగం మానవచైతన్యపు సాహస యాత్రకు సంబంధించింది. ఆ సాహసచర్యకు అక్షరాకారం. అందువల్లనే రచయితకు ఇష్టంలేకపోయినప్పటికీ అరవిందుల తాత్విక పిద్ధాంతాల ప్రసక్తి తీసుకురాక తప్పదు.

1872 వ సంవత్సరంలో ఆగస్టు మాసం పదిహేనవతేదీ శ్రీ అరవిందుని జననం. కలకత్తా నగరంలో తియేటరువీధిలో తండ్రి ప్లేహికుడు మనోహర్ హెమెసు గారింట్లో పుట్టాడు. ఆయన తండ్రి డాక్టరు కృష్ణధన్ హెమెసు. తల్లి స్వర్ణలతా దేవి. ఆయన మాతామహుడు రాజనారాయణబోసు. ప్రజలు ఆయనను ఋషి రాజనారాయణ బోసు అని పిలిచేవారు. భారత జాతీయవాద పితామహుడని చరిత్ర కారులు ఆయనను అభివర్ణించారు. ఆయన రవీంద్రుని తండ్రి దేవేంద్రనాథ తాకూరుకు సన్నిహిత మిత్రుడు. ఆయన తీవ్రమైన జాతీయవాది. రవీంద్రుని అన్న జ్యోతీంద్రనాథ్ ఆయనకు అనుచరుడు. రాజనారాయణబోసు జాతీయభావ ప్రచారం కోసం స్థాపించిన ఒక రహస్యసంఘంలో చేరిన ప్రతిభావంతులైన యువకులలో రవీంద్రనాథ రాకూర్ కూడా సభ్యుడు.

ఋషి రాజనారాయణబోసు అభిప్రాయాలూ కార్యకలాపాలూ ఆయన అల్లుని మీద ఎటువంటి ప్రభావమూ ప్రసరించలేదు. కృష్ణధన్ హెమెసు పశ్చిమదేశాలనుంచి వైద్యశాస్త్రంలో పరమ పట్టభద్రుడై తిరిగివచ్చాడు. ఆయన మనస్సు పాశ్చాత్య నాగరికతకు పూర్తిగా వశమైపోయింది. తండ్రిగారి ఆసమానమైన ఆంగ్లభాషాభి మానపు బరువును అరవిందుడు పుట్టినప్పటినుంచీ మోయవలసి వచ్చింది. అరవింద అక్రయిడ్ హెమెసు అని కుమారుడికి పేరు పెట్టాడు. అరవిందుడు జన్మించిన తరుణంలో ఇంగ్లండునుంచి మిస్ అక్రయిడ్ అనే వనిత వచ్చివుండినందువల్ల అవిడ పేరును కూడా కృష్ణధన్ జోడించి వుండవచ్చు.

డాక్టరింగులో యూరోపియన్ల పిల్లల చదువుకోసం ఏర్పరిచిన లోరెట్ కాన్వెంటు స్కూలులో ఆయిదోయేట అరవిందుడు వినయభూషణ్, మన్మోహనులనే అన్నలిద్దరితోపాటుగా చేరాడు. అరవిందుని జీవిత చరిత్రను తొలిసారిగా 1911 వ సంవత్సరంలో ఆర్. పి. పండిట్ రచించి డాక్టరింగులో అరవిందుని విద్యాధి దళను గురించి ఈ విధంగా వర్ణించాడు. పాటిర్ కాని మరి ఒక అరవిందాని మానికాని సేకరించిన అభిప్రాయాలూ, జ్ఞాపకాలూ ఈ వర్ణనకు ఆధారాలు కావచ్చు.

“అరవిందుని ఆంగ్లాధ్యాపకుడు బాల్యంలోనే ఆయన మహనీయతకు అంతు రములను గుర్తించగలిగాడు. అధ్యాపకు లందరికీ అత్యంత ప్రీతిపాత్రుడు అరవిందుడు. పాఠాలను అవలీలగా ఆకళించుకునేవాడు. పాశ్చాత్య బాలకుల నడుమ ఏకాకిగా వుంటూ ప్రకృతి సుందరి రమణీయవదనమును అవలోకిస్తూ వుండేవాడు. గంభీరమైన, విషాదభరితమైన, ఆలోచనాపూర్వకమైన లోచనాలతో భవితవ్యంవైపు చూపులు సారించేవాడు. సరళ సౌమ్య స్వభావంతో, నిర్మలహృదయంతో అరవిందుడు ఆ పాఠశాలకే అభరణంగా అలరారుతూ ఉండేవాడు.”

అక్కడ రెండేళ్లు మాత్రమే వున్నాడు. 1879 లో కృష్ణధన్ బార్యా, పుత్రులతో ఇంగ్లండు వెళ్ళాడు. మాంచెస్టరు పట్టణంలో డ్రూవెట్ సతీమణి పరిరక్షణలో ముగ్గురు కుమారులను దిగబెట్టి కృష్ణధన్ దంపతులు స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు అన్న లిద్దరూ ఒక గ్రామరుస్కూలులో చేరారు. అరవిందుడు డ్రూవెట్ సతీమణి కుమారుని దగ్గర ప్రత్యేకంగా చదువు సాగించాడు. డ్రూవెట్ లాటిన్ భాషలో అరితేరిన విద్యాంసుడు.

1885 వ సంవత్సరంలో పోదరులు ముగ్గురూ లండనుకు మకాం మార్చుకున్నారు. డ్రూవెట్ సతీమణి వాళ్ళకు పంరక్షకురాలు. ఇంగ్లండులో నివసించే భారతీయులతో తన కుమారులకు సాంగత్యం కలగకుండా చూడవలసిందని డాక్టరు మోషు డ్రూవెట్ సతీమణికి, పుత్రునికి ఆదేశాలు ఇచ్చాడు. డాక్టరు మోషుకూ, డ్రూవెట్ కుటుంబానికి ఇంగ్లండులో వున్న మిత్రులతోనే పిల్లలకు సంబంధం, స్నేహం ఏర్పడ్డాయి. సమ వయస్కులైన ఆంగ్లబాలకులతో వాళ్లు స్నేహం చేసుకున్నారు. తన మిత్రమండలిలో మన్మోహను కవిగా పేరుతెచ్చుకున్నాడు. అస్కారు వైట్ల, లారెన్సు చిన్యనూ ఆయనకు మిత్రులైనారు.

సంస్కృతిలోనూ, ప్రవర్తనలోనూ, విద్యలోనూ తన విద్వలు పూర్తిగా ఆంగ్లేయ విధానం అనుసరించాలని కృష్ణధన్ ఆశయం. కాని మతం విషయంలో

పిల్లలు పెద్దవారైనాక ఇష్టప్రకారం విశ్వాసాలను ఏర్పరుచుకోవచ్చునని ఆయన ఉద్దేశం. కాచి డ్రూవెట్ సతీమణికి క్రైస్తవ మతాభిమానం జాప్తి. అందువల్ల వాళ్లు పెద్దవారయేదాకా వేచివుండే ఓర్పు కొరవడింది. ఒక వినోదకరమైన సంఘటన ఆరవిందుని స్మృతిపతంలో నిలిచి వుంది

“మేము ఇంగ్లండులో వున్నప్పుడు కింబర్లాండులో నాన్ కన్ఫర్మిస్టు ప్రబోధకుల సమావేశం జరిగింది. వృద్ధవయిత డ్రూవెట్ సతీమణి వన్ను అక్కడికి తీసుకు వెళ్ళింది. ఆవిడ మాకు సంరక్షకురాలు. ప్రార్థనలు ముగిసిన పిదప అంతా వెళ్ళి పోయారు. కొంతమంది గారభక్తి కలవారు వుండిపోయారు. అప్పుడు మతావలంబన జరుగుతుంది. ఆ కార్యక్రమంతో నేను పూర్తిగా విసిగిపోయారు. అప్పుడొక ప్రబోధకుడు నా దగ్గరికి వచ్చి కొన్ని ప్రశ్నలు వేశాడు. నేను ఏమీ బదులు చెప్పలేదు. అప్పుడు వాళ్లు “ఈ బాలుడు రక్షింపబడినాడు” అంటూ బిగ్గరగా కేకలు వేశారు. నా పక్షేన ప్రార్థనలు జరిపి దేవునికి ధన్యవాదాలు చెప్పారు. నాకు ఏమీ అర్థంకాలేదు. నాకు ప్రార్థనచేసే అలవాటు లేదు. అయినప్పటికీ చిన్నపిల్లలు విద్రుపోయే ముందు ప్రార్థనలు చేసే విధంగా లాంచనంగా చేశాను. అప్పటికి నాకు వదేళ్లు.”

లండనులో ఉన్న పెయింటుపాల్పు స్కూలులో శ్రీ ఆరవిందుడు 1884 లో చేరాడు. లాటిను భాషలో ఆయన పాండిత్యానికి అధ్యాపకుడు ముగ్గుడై పోయాడు. గ్రీకుభాషలోకూడా సమానమైన ప్రావీణ్యం ఆరవిందునికి అలవరచటానికి ఆయన ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాడు.

పెయింటు పాల్పు స్కూలులో చదివిన అయిదేళ్ళూ ఆరవిందుడు ప్రతిభ వంతుడైన విద్యార్థిగా ప్రకాశించాడు. సాహిత్యంలోనూ, చరిత్రలోనూ ఉత్తమ బహుమతులు సంపాదించాడు. పై తరగతులకు త్వరితంగా ఆయన ఉత్తిర్చడై నాడు.

మాంచెస్టరులో వున్న తరుజంలో చాలా పిన్నవయసులో ఆరవిందుడు కవిత్వ రచన ప్రారంభించాడు. ఆ నగరంలో వెలువడే పాక్సు కుటుంబ పత్రికలో ఆ కిశోర రచనలు ప్రకటించారు. అప్పుడు ఆయనకు సుమారు పదేళ్ళ వయస్సు.

ఆయన విద్యావ్యాసంగమూ, స్వతంత్రరచనాకలాపమూ లండను నగరంలో ముమ్మరంగా సాగినవి. ఆ కాలంలో ఆయన చేసిన రచనలు చాలాభాగం నష్టమై

పోయాయి. కావి లభించిన కొన్ని రచనలవల్ల ఆయన తీవ్రకవికాభావన చందస్సు లతో గాఢమైన, సహజమైన పరిజ్ఞానమూ వెల్లడి అవుతున్నాయి. “అన్న చింతా చమత్కార కాతరే కవితా మితహా?” అని కాళిదాసు చెప్పినట్లు కొందరు అంటారు. కావి ఈ వాక్యం అరవిందుని పట్ల వర్తించడు. లోపలినుంచి కవితావేళం ఉప్పొంగి వస్తున్న తరుణంలో ఆయన చుట్టూ దరిద్రదేవత అవలంతరే పరిహాసం చేసేవి, డాక్టరు కృష్ణదాస్ దయాగుణశోభితుడు పరోపకారి అయినప్పటికీ ఆయన నడవడిలో విలకడ లేదు ఖల్నా రంగపూరు వంటి నగరాలలో వివిలును సర్జన్ గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన దర్శదాతగా పేరుమోశాడు. వీరలు ఆయనను ఆశ్రయించేవారు. ధనికులు ఆయనకు మిత్రులైనారు. ఆయన భవనం పేరు సూర్యక కాలవ. అక్కడ మేధావంతులైన భారతీయులూ, పాశ్చాత్యులూ సమావేశ మవుతుండేవారు. కావి అధికవ్యయానికి అలవాటుపడిన డాక్టరు మోషు తన కుమారులను మాంచెస్తరు నగరంలో వదిలివచ్చినప్పటి నుంచీ వాళ్ళకు డబ్బు నమకూర్చే బాధ్యతను సవ్యంగా విర్వర్తించక కఠినత్వం ప్రదర్శించాడు కుమారులు లండను చేరుకున్నాక వాళ్ళకు డబ్బు సంపాదనే ఆలోచనే లేనట్లు ప్రవర్తించాడు. కావి విద్వలు దైర్యంగా దినాలు గడుపుకున్నారు. ఆ తరుణాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ అరవిందుడు ఇల్లా అన్నాడు: “ఒక ఏడాదిపాటు ఒకటి రెండు సాంద్యిచ్చులూ, వెన్నారొట్టే పొద్దున మా భోజనం. సాయంకాలం వేళ ఒక పెన్నీ విలువచేసే ఎండబెట్టిన తినుబండారం.”

ఒక రోజున మన్ మోహను నాప్తికాభిప్రాయం ప్రకటించగా వివి ద్రూవెట్ సతీమణి విశేషురాలైపోయింది. ఆ విధంగా దైవవింద చేసే వాళ్ళ నెత్తిమీద ఇంటికప్పు కూలినదుతుందనే భయంతోచి తనని రక్షించుకోదలచి ఇల్లు మార్చుకున్నది. ఆ తరువాత అన్నదమ్ములు మూడుసార్లు ఇళ్లు మార్చుకోవలసి వచ్చింది.

1889 వ సంవత్సరం చివరికి అరవిందుడు కేంబ్రిజ్ విశ్వవిద్యాలయాను బంధమైన కింగ్సు కాలేజీలో చేరాడు. సెయింటుపాల్స్ స్కూలులో లభించిన స్కాలర్ షిప్పు సహాయపడింది. కొద్దికాలానికే గ్రీకు, లాటిను భాషల్లో బహుమతు లన్నీ గెలుచుకుని కళాకాలాధ్యాపకుల ప్రశంసలూ, సహాధ్యాయుల మన్ననలూ సంపాదించాడు రెండోయేట చివర క్లావికల్ ట్రిపాసు పరీక్షలో ప్రథమశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణుడైనాడు.



తండ్రిగారి గాఢమైన అభిలాషకు అనుగుణంగా ఆరవిందుడు ఇండియన్ సివిలు సర్వీసులో అభ్యర్థిగా చేరాడు. సామాన్యంగా అటువంటి విద్యార్థులు టూటల్స్ దగ్గర శిక్షణ పొందుతారు. అర్థికంగా స్తోమతు లేనందువల్ల ఆయన స్వయంగా పదువుతుంది లిఖితపరీక్ష లన్నిటిలోనూ చాలా మంచి మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు ఆశ్చర్య పరీక్షకు మాత్రం హాజరుకాకుండా ఒంటరి ముప్పలాగా తేరిపో పాగాడు. నాలుగుసార్లు పరీక్షకు ఏర్పాట్లు జరిపినప్పటికీ ఆయన తప్పించుకున్నాడు.

చాలాకాలం తరవాత తను పరీక్షకు హాజరుకాకపోవటానికి కారణం ఏమిటో వివరించాడు. I. C. S. లో చేరాలనే అభిలాష లేదు. ఆ బంధంనుంచి తప్పించుకునే మార్గం ఏదని అన్వేషిస్తున్నాడు. తనంతట తాను నిరాకరిస్తే తల్లిదండ్రులు మనస్సులో తాదపడతారు. కనక I. C. S. పరీక్షాధికారులే తనను నిరాకరించే విధంగా తెలివైన వన్నాగం చేశాడు.

## రెండో ప్రకరణం

సరస్వతి తన కమల స్వర్గం నుంచి  
చిరంతన హిమసీమలకు ఆహ్వానించింది  
దక్షిణ సాగర తీరాలకు సాగే గంగానది  
ఈడెన్ సుమవన ప్రసూనాలను వక్షానధరించిన గంగ  
నన్ను ఆహ్వానించింది.

(భారతదేశానికి తరలివచ్చే తరుణంలో అరవిందుడు రచించినది)

## తొలి నాళ్ల ప్రేరణలు

“అరవిందుడు తన పంతు బాధ్యతను చాలా ప్రకంపనీయంగా విర్వర్తిం  
చాడు. రెండవ సంవత్సరం చివర క్లాసికల్ ట్రైపాసు మొదటిభాగంలో ప్రథమ  
క్రేటిలో ఉన్నతస్థానం సంపాదించాడు. ఆంగ్ల భాషలో పాండిత్యమూ పాహిత్య  
ప్రతిభా ప్రదర్శించి కళాశాలలో కొన్ని బహుమతులు గెలుచుకున్నాడు. మామూలుగా  
అందర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇటువంటి ఘనవిజయం సాధించటం గణనీయం. దానితో  
పాటుగా ఐ.సి.యస్. పరీక్షకు సిద్ధంకావటం అసాధారణమైన కృషికి సామర్థ్యానికి  
నిదర్శనం. క్లాసికల్ భాషలలో పాండిత్యంతోపాటు మామూలుగా తన తరగతి  
విద్యార్థులలో కనబడనంతటి ఆంగ్ల సాహిత్యాభివీక్షకం అరవిందునికి వుండేది.  
ఆంగ్లేయ యువకులలో ఎంతోమందికంటే చక్కటి ఆంగ్ల భాషారచన చేసేవాడు.”

(నవంబరు 20, 1892)

పై పంక్తులు కింగ్సు కళాశాలలో అరవిందుని అధ్యాపకుడు జి. డబ్ల్యు.  
ప్రాథిరో జేమ్సుకాటనుకు రాసిన ఉత్తరంలోనిది. అరవిందుని తండ్రికి స్నేహితు  
డైన వర్ హెన్రీకాటనుకు సోదరుడు జేమ్సుకాటన్. గుట్టుపెస్సారీ పరీక్షకు హాజరు  
కాలేదనే మిషతో ఐ.సి.యస్.లో చేరకుండా చేయటం అన్యాయమనీ, ఏవిధంగా  
నైనా దానిని విరోధించాలనే పుద్ఘేకంతో ఈ పుత్తరం రాయటం జరిగింది,

బ్రోథిలో, కాటన్ ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు విఫలంకాక తప్పని సన్నివేశాలు జరిగినవి. కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయంలో భారతీయ విద్యార్థులసంఘం ఇండియన్ మజ్లీస్. అందులో నభ్యుదయగానూ తరవాత కార్యదర్శిగానూ ఆరవిందుడు భారత దేశంలోని ఆంగ్ల పరిపాలనను ఖండిస్తూ విప్లవకరమైన ప్రసంగాలు చేశాడు. ఈ విషయం ఐ.సి.యన్. పరిశోధకారుల దృష్టికి వచ్చినట్లు తరవాత తెలిసింది. అందు వల్లనే ఆక్స్‌ఫర్డ్‌లో ఉత్తీర్ణుడుకాని ఆరవిందునివట్ల ఉదారవైఖరి ప్రదర్శించటం మంచిదికాదని అధికారులు భావించి వుంటారు. కొన్ని సందర్భాలలో ఐ.సి.యన్.కు ఎన్నికైనవారికి భారతదేశం వెళ్ళి గుఱ్ఱపుస్వారి తరిఫీదుపొంది పరీక్షకువెళ్ళే సదుపాయం కలిగించారు. అటువంటి సౌకర్యం ఆరవిందునికి అనుమతించలేదు.

భారతదేశంలో ఆంగ్లేయుల విధానాలుమాసి డాక్టర్ కృష్ణదాస్ క్రమంగా విరాళించాడు. తండ్రిలోవచ్చిన మార్పువల్ల ఆరవిందునికి తీవ్రమైన ఆంగ్లపరిపాలక విరసన అలవడింది. భారతీయులవట్ల బ్రిటిషు పరిపాలకుల వైఖరిని అభిశంసిస్తూ వాళ్ళ హృదయరహిత విరాదరణను నిరూపించే పత్రికా రచనలను జతపరుస్తూ ఉత్తరాలు రాసేవాడు. పదకొండు సంవత్సరాలప్రాయం వచ్చేసరికి విప్లవాత్మక పరిణామాలతో కూడిన మహాసంచలనం ప్రపంచంలో రాబోతున్నదనే అభిప్రాయం ఆరవిందునికి కలిగింది. ఆ మహాపరిణామంలో తాను ఒక ప్రముఖ భూమిక వహించటం దైవవిధియనునే భావం మనసులో నాటుకున్నది.

జర్మన్ దేశానికి చెందిన చార్లెసుపార్సెలును ప్రశంసిస్తూ 1891 లో రాసిన పంక్తులు చదివితే దేశస్వాతంత్ర్య సమరంలో పాల్గొనటం మహత్తరంగా ఆరవిందుని తరుణహృదయం భావించినట్లు స్పష్టం కాగలదు.

“ఓ తరళతారకా! మార్గదర్శకా!

ముక్తిదాయకా! పరిపాలక సింహస్వప్నమా!

కరవాలములను సిగ్గిలజేసే అపూర్వ నిశ్చింకదారతో

సురిగిబోయారు దురాత్ములు.

వీరాగ్రేసరా! నీ జీవితముక విషాదగాథ

ధరాగర్భంలో నడుదనై జన్మించి అస్తమించావు కద!”

ఆరవిందుడు 18-10 సంవత్సరాల నడుమ రచించిన కవితలలో ఇదొకటి ఇటువంటివి మరికొన్ని సంకలనంచేసి 1895 లో బరోడాలో ప్రచురించారు. నీటిని పరిమిత పతనంకోసం ఉద్దేశించి కొద్దిప్రతులే వేశారు, “సాంగ్సు టూ మిర్లిలా” అని దాని శీర్షిక.

ఈ తరుణ రచనల్లో జీవితంపట్ల అనురక్తి వెల్లివిరిసింది. ఈ సంకలనంలో గ్లాకస్, ఈథన్ అనే పాత్రలు విశ్వజీవన విభిన్నతను ఈ విధంగా విశదీకరించారు

గ్లాకస్ అంటున్నాడు :

ఎంత హాయి !

ఇంత తీయని చల్లనిరేయి

తపించే పిపాసువులకు శీతలవాహిని

ఈ రజని ఏకాంత ప్రళాంత హృదయమోహిని

పూలన్నీ తలపించి విడురించేవేళ

తళుకుల మిణుగురులుగా వెన్నెల వాగులు

మనకదారుల్లో పనసీమల గుసగుసలాడేరేయి

ఎంత హాయి, ఎంత హాయి !

ఈథన్ ప్రత్యుత్తరం .

ప్రభాతం మధురతరం, మనోహరం

విశాదీపికలై న తారలు ఆరిపోయాయి.

జీర శీతలతల్పాలు వీడి

స్పృగ్గ సుమసుందరులు ఓరకసులతో

విద్రలేచేవేళ

గ్లాకస్ ప్రస్తుతిస్తారు ధాత్రిని :

ఓ ధరణీ ప్రియజననీ !

ఓ విచిత్ర సంతానమోహిని !

వానంత సమీరమాలలు రుధిరజ్వాలలై వనా

గులాబి బాలల గుండీయలోతులలో ?

ఈ ప్రాయంలో వెలసిన కవితలకు సుఖదుఃఖాత్మకమైన పృజన సుందర భావనలు ప్రేరకములు. ఐర్లండుదేశంలో పాసిన స్వాతంత్ర్యసమరం కూడా అర విందునికి ఉద్దీపన కలిగించింది. అప్పటి రచనల్లో కొన్ని తావులలో సృష్టివిలాసం చాటున ఒక క్రమగతివున్నదనే అవగాహన మెరుపులాగా తళుక్కుమంటుంది. గాథ మైన ఆభిజ్ఞానం కూడా కనబడుతుంది.

పదిపూర్ణమై నాలో విరంతరమూ నంవలించే  
హృదయాదినాయకా !  
నముజ్జ్వల శేముషీవిలాస శంపాలకల దీప్తితో  
లోకాలకు ఆకారాలు తీర్చిదిద్దుతూ  
శబల వర్ణాంబల స్వర్ణవత్రావళిపై  
భావనలకు ఆక్షరాకారం సంతరిస్తున్నావు.

భావావేశం మాత్రమేకాదు. సువిశిష్ట మేధాశక్తిని ప్రకటించే తరుణ రచన ఒకటి ఇటీవలనే లభించింది. పద్దెనిమిదోయేట దీర్ఘసంవాదరూపంలో రచించిన ఈ ఐందికకు శీర్షిక “జీవన స్వరమేళ”

కేశవ : జీవితం ఆమూల్యం. నిర్విరామ కార్యకలాపంతో దీనిని వ్యర్థం చేయరాదు. భోజనం కాగానే బద్ధకంగా కూర్చుని గదిపే క్షణాలు ఎంతో విలువైనవి. మిగిలిన వన్నెందు గంటల్లో వినుగుపుట్టించే కార్యకలాపాలన్నీ ఖరించి ఈ మధురక్షణాలకోసమే విరీక్షిస్తూ వుంటాను.

విల్పను : నువ్వు పరస్పర వైరుధ్యాలకు మూర్తిభావావిది. అలసత్వాన్ని జీవిత పరమార్థమని ప్రకంపించటం నీకే చెల్లిపోతుంది.

కేశవ : జీవితానికి పేరొక ప్రయోజనం ఏముంది?

విల్పను : కర్తవ్యపాలనం అవి ఉద్దేశం.

కేశవ : కర్తవ్య మనే మాటకు అర్థమేమిటో తెలుసుకుంటేకాని నీ అభిప్రాయాన్ని స్వీకరించి మన్నించలేను.

ఇద్దరి సంవాదమూ ఈ విధంగా కొనసాగుతూ వివేకపు వెలుగులో కర్తవ్యమూ, మతమూ, దైవమూ అనే వాటి స్వరూప నిరూపణ చేస్తుంది. సౌందర్యమూ, మాధుర్యమూ అనే పునాదులమీద వెలసిన సృష్టి స్వరూపాన్ని అవిష్కరించే ప్రతిభాభాసురమైన ప్రయత్నం ఈ రచన.

ఇంగ్లండులో గడిపిన పదునాలుగేళ్ళలో కదవటం కొన్ని నెలలు లండనులో ఉండి స్వతేజానికి వచ్చారు. ఆ సమయంలో కొందరు భారతీయ విద్యార్థులు లండనులో “పద్మమూ శూలమూ” అనే పేరుతో ఒక రహస్యసంఘం స్థాపించారు. ఎనరి శక్తిని అనుసరించి వారు దేశ స్వాతంత్ర్య సంపాదనకోసం పాటుపడటానికి

ప్రమాణాలు చేశారు. వారిలో అరవిందుడు కూడా వున్నాడు. అప్పటి ఆయన ధీరవీర ప్రవృత్తిని బ్రాహ్మిని కవి ఇంకొక సందర్భాన రాసిన పంక్తులతో ఆభివర్ణించ వచ్చును.

వెనుకకు తిరిగిచూడకుండా విందు గుండెలతో ముందుకు సాగువాడు  
కారుమట్టులు చెడిరిపోతాయని విశ్వసించేవాడు  
అదర్శం శాశ్వతంగా వదగెత్తినా  
అంతిమ విజయం ధర్మానికి తప్పదని ఆశించేవాడు

ఆ సమయానికి బరోడా గైక్వాడు మహారాజా శాయాజీరావు లండనుకు రావటం జరిగింది. అరవిందుని శ్రేయోభిలాషి కాటన్ మహాశయుడు వీ రిరువురికీ సమావేశం ఏర్పరిచాడు. బరోడా సంస్థానంలో అరవిందునికి ఉద్యోగం లభించింది.

1898 వ సంవత్సరంలో రెండు చంద్ర ప్రసిద్ధములైన సాగరయాత్రలు జరిగినవి భారతదేశం నుంచి పాశ్చాత్యదేశాలకు సాగినయాత్ర ఒకటి, వల్లభుడేశాల నుంచి భారతవర్షానికి తరలినది మరొకటి. భారతదేశపు అధ్యాత్మిక సంబేధాన్ని పాశ్చాత్యులకు అందించటానికి వివేకానందస్వామి బయలుదేరిన సంవత్సరం అది. ఆ సంవత్సరమే అరవిందుడు భారతదేశానికి మరలినట్లుగా శతాబ్దాల విద్రావన నుంచి మేలుకొలపటం కోసం

## మూడో ప్రకరణం

నవ్యసృష్టి వదన శోభలతో భవ్యప్రభాతం  
ఉజ్జ్వలతర రవికాంతులతో ఆనందగగనాల భాసిస్తూ  
విచ్చేసింది వింతసోయగాలతో నిండి  
అనాది కాలపు ఆదిమ మూలాల నుండి  
కొత్తగా వేళ్లు నాటుకుంటున్న పురాతన కాంక్షలతో

శ్రీ ఆరవిందులు : సావిత్రి

### సాహిత్య ఆధ్యాత్మిక రంగాలలో సాధనారంభం

1898 వ సంవత్సరారంభంలో బొంబాయిలోని ఎపోలోబందరులో ఆరవిందుడు ఆడుగుపెట్టాడు ఆయన న్వదేశాగమనం విశృంభంగా విరాడంబరంగా జరిగివుంటుంది. ఎవరూ స్వాగతం పలికటానికి ఎదురువెళ్ళలేడు. భారతవర్షపు ఆత్మయే ఆయనకు మౌనంగా స్వాగతం పలికినట్లవివించినప్పుడు ఇంక ఇతర వన్నాహాలెందుకు? అనంతరకాలంలో ఒక కిస్మతికి రావిన లేఖలో భారతదేశంలో పాదంమోపిన క్షణంలో ఒక మహాప్రళాంతి ఆయన మనస్సును ఆవరించినట్లు వర్ణించారు.

భారత భూమి మీద ఎపోలోబందరులో పాదంపెట్టిన క్షణం నుంచీ ఆధ్యాత్మిక శానుభూతులు కలుగుతువచ్చాయి. ఈ లోకానికి అతీతమైన అనుభూతులుకావు ఈ లోకపునశ్శాన్ని మరింత సార్థకంచేసేవి. అంతరాంతరాలోనివి. ఈ భౌతిక వస్తువులన్నిటినీ ఒక అనంతశక్తి ఆవహించినట్లు స్థూలమైన పదార్థాలన్నిటినీ పరమార్థం పరివ్యాప్తమై సార్థకంచేస్తున్నట్లు గాఢమైన అనుభూతి కలిగింది. అదే సమయంలో భౌతికపరిధిని అదిగమించి ఆధ్యాత్మిక భూమికలను అందుకుంటున్నట్లు తోచేది. భౌతికవస్తువులకు అతీతమైన ఆ ప్రభావాలు వాస్తవ విషయాలమీద ప్రసరిస్తున్నట్లుగా తోచేది.

ఆరవిందుని అగమనానికి ముందుగా ఒక విషాదసంఘటన జరిగింది. ఆయన ఎక్కవలసిన ఓడ లిచ్చనులో మునిగిపోయింది. డాక్టర్ కృష్ణదత్తు ఆ వార్త

చేరింది. చివరి క్షణంలో ఆరవిందుడు ఇంకొక ఓడ ఎక్కినట్లు తండ్రికి తెలిసే అవకాశం లేకపోయింది.

ఓడ మువిగినట్లు వినగానే కృష్ణధన్వంతు గుండెపోటువచ్చింది ఆరవింద్ అని కలవరించి కొన్ని దినాలకు గతించాడు. అప్పటికి కొన్ని సంవత్సరాల కిందటే తల్లి స్వర్ణలతాదేవికి మతిభ్రమణం కలిగింది. దేవపురంలో తండ్రి యింట్లో వుంటున్నది. అటువంటి స్థితిలో తల్లిని చూడటానికి మనసొప్పుక సూటిగా బరోడా వెళ్లాడు. తరవాత కొన్నాళ్ళకు తల్లిని కలుసుకున్నాడు. “నువ్వు ఎవరివో? నా ఆరవింద వంటివాడు” అందట. వీ కొడుకే “పరిగిపెద్దవాడై వచ్చాడని ఎంత చెప్పినా నమ్ములేదు. తన కొడుకు వేలిమీద ఒక గుర్తు వుండాలన్నది ఆ గుర్తు చూపిన తరవాతనే ఆయన తన కుమారుడని ఒప్పుకున్నది.

ఆయన బరోడాలో భూమి పరిష్కారశాఖ, రివిన్యూవంటి కొన్ని విభాగాలలో పనిచేసిన తరవాత మహారాష్ట్ర కళాశాలలో ఆంగ్ల భాషాచార్యుడుగా నియమింపబడ్డాడు. ఫ్రెంచిభాషకూడా కొన్ని తరగతులకు బోధించాడు. అప్పుడు ఆరవిందుని విద్యార్థిగావుండి తరవాత బరోడాలో న్యాయవాదవృత్తి చేపట్టిన ఆర్.ఎన్. పట్నార్ జ్ఞాపకాలు ఇల్లా వున్నాయి. “ఇండిస్ట్రీయల్ క్లాసులో ఆయన విద్యార్థిని కాగలిగే భాగ్యం నాకు వట్టింది. ఆయన బోధనావిధానం సరికొత్తగా వుండేది. క్లాసు పాఠాలకంటే ఆయన బహిరంగోపన్యాసాలు వీనులవిందులుగా తోచేవి. అప్పుడప్పుడు కాలేజీలో చర్చాసంఘ సమావేశాలకు అధ్యక్షత వహించేవాడు. ఆయన మాట్లాడే సమయానికి కాలేజీ మధ్యభాగంలోవున్న హాలు క్రిక్కిరిసిపోయేది. ఆయనకు వాగ్దార ఎక్కువలేకపోయినా ప్రసంగం చాలా ఉత్తేజకరంగా వుండేది. అంతా విశ్వబుగ్గా పరపకులై చెవులొగ్గివినేవారు. ఆయన చేతులూ తలా కదవకుండా విలబడేవారు. ఆయన పెదవులనుంచి భాష ప్రవాహంలాగా ఎగిసేవచ్చేది. అప్రయత్నంగా ఆత్యంత మధురంగా సాగే ప్రసంగంవిని శ్రోతలు మంత్రముగ్ధులైపోయేవారు.

భారతదేశానికి తిరిగివచ్చిన వెంటనే ఆయన రాజకీయాలలో జోక్యం కల్పించుకున్నాడు. భారత రాజకీయాలను ఆకళింపుకోటానికి ఎక్కువకాలం పట్టలేదు. అప్పటి రాజకీయాలు మితవాద నాయకులచేతుల్లో—కాదు మాటల్లో వుండేవి. భారతజాతీయ కాంగ్రెసు ఇంతపెద్ద దేశానికి నాయకత్వం వహింపటానికి సమర్థంగాలేదు, బ్రిటిషు పరిపాలకులు ఏర్పరిచిన కట్టుదిట్టమైన పాలనాయంత్రాంగాన్ని కదిలించగల శక్తి అర్హురాలు నాటి కాంగ్రెసు, దాని స్వరం బలహీనంగా వుండేది, దానిని పూర్తిగా



కుదిపివేయాలి. కొత్త ఆశయాలు అంకురింపజేయాలి. పోరాటం సాగించి సాధించ వలసిన ఉన్నతలక్ష్యాలు ఏర్పరచాలి. ప్రజాబాహుళ్యమునంతనూ సమాశ్లేషం చేసుకో గల విశాల ప్రాతిపదికలు కల్పించాలి. అప్పుడే కాంగ్రెసు సంస్థ స్వరాజ్యప్రాప్తికి ఉపకరింపగలదని ఆయన గ్రహించాడు.

తొడత బొంబాయి నుంచి వెలువడే ఇందు ప్రకాశ పత్రికలో పేరులేకుండా పాత దివ్వెలకు బదులు కొత్తదీపాలు అనే మకుటంతో వ్యాసవరంపర ప్రకటించాడు. పీటిలో కాంగ్రెసు సంస్థను విశిష్టంగా విమర్శించాడు.

“కాంగ్రెసును గురించి నా అభిప్రాయం ఇది. ఆ సంస్థ లక్ష్యాలు లోపభూయిష్ట ములు వాటిని సాధించటానికి అనుసరించే విధానాలలో చిత్తశుద్ధి నిజాయితీలేవు. ఎన్నుకున్న పద్ధతులు సరియైనవికావు. నాయకులని నమ్మినవారు సరియైన మనుషులు కారు. ప్రస్తుతం మన పరిస్థితి ఎల్లావుందంటే గుడ్డివాళ్లు ఒక కన్నుగలవాళ్ళని అనుసరిస్తున్నట్లుగా కనబడుతోంది.”

ఆ కాలపు పడకకుర్చీ రాజకీయనాయకులు ఈ వ్యాసవరంపర చదివి గగ్గోలు పెట్టివుంటారు. అటువంటి రాజద్రోహపూరిత వ్యాసావళిని ప్రచురించటం విరమించ వలసిందని అప్పటి ప్రసిద్ధ మహారాష్ట్రనాయకుడు పత్రికాధిపతులను కోరాడు. సామాన్య విషయాలనుగురించి రాయవలసిందని సంపాదకుడు అరవిందుని బ్రతి మాలుకున్నాడు. అందుకు అంగీకరించి రాజకీయ సిద్ధాంతాలనుగురించి మాత్రమే వ్యాసాలు రాయటానికి ఉపక్రమించాడు. వాటిలో వాస్తవపరిస్థితుల ప్రసక్తివుండదు కాని ఆవిధంగా ఎక్కువకాలం రచన సాగించటానికి ఉత్సాహం కలగలేదు.

అరవిందుని ప్నేహితులు కొందరు దినేంద్రకుమార్ రాయ్ అనే రచయితను బరోడా పంపి అరవిందునికి వంగభాష మాట్లాడటం నేర్పించటానికి ఏర్పాటు చేశారు. అరవిందునితో కూడా వుండేవాడు రాయ్. బరోడాలో గడిపిన దినాల జ్ఞాప కాలు దినేంద్ర రచించాడు. అవి చాలా ఆసక్తికరంగా వుంటాయి. బరోడాలో అరవిందుని జీవనవిధానాన్ని తెలిపే దృశ్యాలు అందులో కనిపిస్తాయి నిద్రాహారాలనుకూడా లక్ష్యంచేయకుండా రాత్రి చాలా పొద్దుపోయేదాకా అరవిందుడు అధ్యయనంలో మునిగివుండేవాడు. దోమలు గుంపులుగా ముసురుతున్నప్పటికీ ఏకాగ్రతకు భంగం కలిగేది కాదు.

తన ప్రతాలనూ, ప్రసంగాలనూ అరవిందునిచేత గైక్వారు రాయించుకునే వాడు అంతేకాక ఒకప్పుడు అరవిందునితో కాలక్షేపం చేయటం కోసం వాహనం

నంపించేవాడు. అరవిందుడు కొన్నిసార్లు వెళ్ళేవాడు. మరికొన్నిసార్లు నిరాకరించే వాడు. గైక్వాడు దృష్టిలో పడటానికి అందరూ తహతహలాడుతుంటే చిక్కిన అవకాశాలనుకూడా అరవిందుడు ఎందుకు జారవిడుస్తున్నాడో రాయ్ కి అర్థమయ్యేది కాదు. అటువంటి అవకాశం దొరికితే ఇతరులు ఎగిరి గంతువేస్తారు కాని అరవిందుడు చాలా ఉదాసీనంగా చూసేవాడు. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు తెచ్చుకోవాలనే కాంక్షకూడా లేదు. అకర్షణీయములైన లక్షణాలెన్నో ఉన్నప్పటికీ బరోడా నగరంలో గొప్పవారి సమాజంలో స్థానం సంపాదించటానికి ఉత్సాహపడలేదు. ఈ విషయం గురించి రాయ్ ఒకసారి ప్రశ్నించాడు. అరవిందుడు ఒక్క-వాక్యంలో బదులు చెప్పాడు. “అందులో నాకు ఆనందం గోచరించటం లేదు.”

రాయ్ ఈ విధంగా అరవిందుని చిత్రించాడు “ఆయన ఒంటరిగా వుండే వాడు. విలాసాలకోసం వెంపరలాడటం ఎరుగదు. ఒక్కపైసాకూడా దుర్విని యోగం చేయడు. కాని నెల చివరికి ఆయన చేతిలో ఏమీ మిగిలేది కాదు.”

తనకు ఏర్పడిన అభిప్రాయాలను రాయ్ ఈ విధంగా ఒక్క-వాక్యంలో తేల్చి చెప్పాడు. “శ్రీ అరవిందుడు మర్త్యుడు కాదు. శాసగ్రస్తుడై ఈ భువిలో జన్మించిన దివిజుడు.”

అరవిందుడు సంపాదించిన కీతమంతా ఏమైపోయేది? తరవాత ప్రకరణంలో దీనికి సమాధానం దొరుకుతుంది. ప్రస్తుతం బరోడాలో ఆయన అధ్యాత్మిక సారస్వత కార్యకలాపాలను గురించి తెలుసుకుందాము.

శ్రీ అరవిందునికి గుప్తవిద్యలమీద సహజమైన ఆసక్తి వున్నది. కాని 1904 వరకూ యోగాభ్యాసానికి ఉద్యమించలేదు కోరుకోకుండానే ఎన్నో వంద రూపాల్లో అద్భుతమైన అనుభవాలు కలుగుతూ వుండేవి. ఒకసారి బందీలో నగరానికి వెళ్తుంటే అది తీవ్ర ప్రమాదంలో పడబోయింది. దానిని వివరించాలని ఆయన సంకల్పించగానే ఒక తేజోరాశి అక్కడ సాక్షాత్కరించి శకటాన్ని భద్రంగా కాపాడి సరియైన దారిలో వింజెట్టింది.

శ్రీ అరవిందునికి కాశికాలయంలో ఇంకొక అనుభూతి కలిగింది. చాలా కాలం తరవాత కొందరు శిష్యులతో సంభాషిస్తూ అప్పటి అనుభూతిని ఈ విధంగా జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు :

“అప్పుడు పాశ్చాత్య సంస్కారంవల్ల నా మిథికి దైవమీద విశ్వాసం లేదు ఒకసారి చాందోడు నమీషానపున్న కర్నాం అనే పూరికి వెళ్ళాను. అక్కడ

చాలా ఆలయాలు ఉన్నాయి. అక్కడ కాళికాదేవాలయ మొక టున్నది. ప్రతిమను చూస్తుంటే దేవి నా ఎదుట నిలిచినట్లు విపించింది. మొట్టమొదటిసారి దైవ సాక్షాత్కారంవల్ల నాకు విశ్వాసం ఏర్పడింది” కొన్ని దశాబ్దాలు గడిచిన తరువాత 1989 లో శ్రీ అరవిందుడు పై రెండు ఆనుభవాలకూ అక్షరాకారం కల్పించాడు. ఆ రచనలను అనుబంధంలో చూడవచ్చును.

1908 లో కాశ్మీరు వెళ్ళి శంకరాచార్య శృంగం దర్శించినప్పుడు ఆయనకు సమాధిస్థితి కలిగింది. సాధారణంగా సంవత్సరాల తరువాది సాధనచేస్తేకాని అటు వంటి స్థితివి అందుకోలేదు.

1904 నుంచి ఆయన తీవ్రంగా యోగాభ్యాసం మొదలుపెట్టాడు. ప్రాణాయామంతో శ్రీకారం చుట్టి అనతికాలంలోనే ఎన్నో విద్వలు పొందగలిగాడు. అప్పటి దినాలను ఇల్లా నెమరువేసుకున్నారు.

“అప్పుడు నేను కవిత్వం రచించేవాడిని. దినానికి సుమారు పదిపంక్తులు. మాసానికి ఇంచుమించు రెండువందల పంక్తులు పూర్తిచేసేవాడిని. కాని ప్రాణాయామం ప్రారంభించిన తరువాత అరగంటలో రెండువందల పంక్తులు పూర్తిచేయగలిగాను. అంతకు పూర్వం నా జ్ఞాపకశక్తి మందంగా వుండేది. క్రమంగా నాధారణాశక్తి వికసించింది. ప్రేరణకలిగినప్పుడు మనస్సులో కూర్చుకున్న పంక్తులను ధారణచేసి తూ.చా. తప్పకుండా తోచినప్పుడు రాసెయ్యగల శక్తి అలవడింది. ఈ మానసికవికాసంతో పాటుగా మెదడులో విద్యుత్తులు పరిగెడుతున్నట్లు తోచసాగింది.”

యోగాభ్యాసంలో వున్న లోపాలనుకూడా ఆయన గుర్తించాడు. 1932 లో రాసిన ఒక లేఖలో ఇల్లా అన్నాడు :

“స్వయంగా నాలుగేళ్ళపాటు ప్రాణాయామమూ, ఇతర సాధనలూ చేశాను. వాటివల్ల ఆరోగ్యం అభివృద్ధిచెందటం, శారీరక మానసికసంబంధమైన శక్తులు కొన్ని లోపలినుంచి ఉప్పొంగిరావటం, కళ్ళు తెరిచివున్నప్పుడు కొన్ని జ్యోతి స్వరూపాలను కనుగొనగల సూక్ష్మదర్శనం మాత్రమే లభించాయి. ఇక ముందుకు సాగలేదు.”

ఆయన కొందరు యోగులను కలుసుకున్నాడు. వాళ్ళు ఆయన యోగాభ్యాసానికి ఏ విధంగానూ తోడ్పడలేదు. మహారాష్ట్రమునకు చెందిన లేలే అనే యోగి ఆయనకు బాగా సహాయపడ్డాడు. అరవిందుని జీవిత కథ రచించిన

ఏ.బి. పురానీ 1916 లో లేలే యోగిని కలుసుకున్నాడు. బరోడాకు రమ్మని వర్తమానం వచ్చినప్పుడు ఒక మహాపీయవికి ఉపదేశం చేయబోతున్నట్లుగా తనకు ముందుగానే స్ఫురించినట్లు లేలే చెప్పాడు.

శ్రీ అరవిందుడు తన కృతజ్ఞతను ప్రకటిస్తూ యిలా అన్నాడు :

“ఈదారి చూపినందుకు నేను ఆయనకు ముఱవడి వున్నాను. ధ్యానంలో ఆసీనుడవై మనస్సును పరిశీలించు. ఏమీ ఆలోచించవద్దు. ఆలోచనలు ఒకదాని వెంట ఒకటిగా మనసులో ప్రవేశించటం కనుగొంటావు. చొరబడనీయకుండా వాటిని దూరంగా తరిమివేయి. అప్పుడు మనస్సు నిర్మలంగా, విశృంఖలాగా నిలుస్తుంది. అని లేలే బోధించాడు.

అంతకు మునుపు భావాలు బైటినుంచి మనస్సులో ప్రవేశిస్తాయనే సంగతి వినలేదు అది విజమా కాదా అని ప్రశ్నించకుండా కూచోచి చెప్పినట్లు చేశాను. క్షణంకో నా మనస్సు గాలి అలలు పోకని పర్వత శిఖరాగ్రంలాగా నీరవమైపోయింది. అప్పుడు ఆలోచనా పరంపర వెలుపలినుంచి లోనికి రావటం గుర్తించాను. మెదడు లోకి చేరకముందే వాటిని తరిమివేయసాగాను. మూడు రినాలలో నాకు స్వేచ్ఛ లభించింది. అప్పటినుంచి నా మనసు విముక్తమయింది. వ్యక్తిగతమైన ఆలోచనల కర్మాగారంలో పనిచేసే కూలీలాగా కాకుండా విశ్వవిస్తృతిని సంపాదించుకున్నది. శతాధిక చైతన్యసమలనుంచి, దృశ్యశ్రవణగత్తు నుంచి భావనారాజ్యాల నుంచి ఎగవినచ్చే జ్ఞానవంపదను ఏరికోరి అందుకోగల శక్తి అలవడింది.

లేలే సహాయం కొద్దికాలమే కావలసివచ్చింది. తన అన్వేషణాబలం వల్లనూ, చిత్రకర్తగా ప్రయత్నించటంవల్లనూ చైతన్య మహాకాళంలోకి ఎగవిపోగలిగాడు. నిర్వాణమూ విద్వికల్పనమూ పంటి అనుభూతులమెట్లు దాటి ఆ నిర్వృణసీయమైన ఉపలబ్ధిని సాక్షాత్కరించుకోగలిగాడు. అనంతరకాలంలో పుదుచ్చేరిలో ఈ సీమనే కూలంకషంగా అన్వేషించి స్వాధీనం చేసుకున్నాడు ఒక శిష్యునికి 1987లో రాసిన లేఖలో అరవిందుడు ఏమన్నాడంటే “అనుకోకుండానే నేను నిర్వాణస్థితిలోకి వెళ్ళాను. యోగాభ్యాసం మొదలుపెట్టిన కొద్దికాలానికే ఆయాచితంగా అనుమతి పొందకుండా నిర్వాణం నాలోకి వచ్చేది.”

ఈ కాలంలో చేసిన సాహిత్యసృజనకు వివిధములైన ప్రేరణలు కనబడతాయి. సంస్కృతంలోనూ తదితర భారతీయభాషల్లోనూ లభించే సాహిత్యమును గాఢంగా అధ్యయనం చేశాడు. భారతీయభాషలను సులువుగా నేర్చుకున్నాడు. భార

తీయ సాహిత్యహృదయంతో సన్నిహితసంబంధం ఏర్పడింది. ఇందువల్ల ఆయన కవిత జీవం బోసుకున్నది. బరోడాలోవున్న తరుణంలోనే సావిత్రి మహాకావ్యరచనకు అంకురార్పణం జరిగింది. ఆయన దర్శనానికి ఆక్షరరూపమైన ఈ మహాకావ్య రచనను పుదుచ్చేరిలో ప్రారంభించి 1950 లో పరమపదించే ముందు పరిసమాప్తం చేశారు బరోడాలో రచించిన చిత్తుప్రతి నష్టమైపోయింది.

పండిదాసు జ్ఞానదాసు ప్రభృతి వంగీయకవుల రచనలు చాలా అంగీకరించాడు. మామూలు అనువాదాలు కావు. అవి అద్భుతమైన రూపాంతరాలు. మూలంలోవున్న భావమాధుర్యం చెక్కుచెదరలేదు. అనువాదాలలో ఈ విధంగా మాతృకలోని శక్తిని మరొక భాషలో అందించటం చాలా అరుదు.

తన ప్రేమను సరిగా గ్రహించవి కృష్ణునితో రాధ అంటున్నది.

వచ్చే జన్మలో నేను నందనందనుడనొకాను  
ప్రజ కన్యకల ఆనందమొకాను  
అప్పుడు నువ్వు రాధవు కావాలి  
హాసిత కిశోరవదనంతో కుటిల కుంతలాభితో  
అప్పుడు నిన్ను ప్రేమించి నీకు దూరమొకాను  
నదీతీరాన కదంబ తరుద్దాయలో  
మధురంగా వేణుగానం చేస్తాను  
విరహపేదన నీకు తెలిపిరావాలి.

మైథిలీ భాషలో ప్రసిద్ధకవి విద్యాపతి రాసిన రాధాకృష్ణ ప్రేమను వర్ణించే నైష్ఠవ రచనలకు భావనానై భవం దీపించేవిధంగా అంగ్లీనువాదం చేశాడు.

కొత్తపిగ్గల దొంతరలో బీలావిలాసాలు కనబడనీయదు  
పరులకంటే బడదు నఖులు తన చిరునవ్వుల దోబాచులాదే  
భావాలను పవిత్రతారేమోనని,  
మాధవా! నా మాట విను, నేను చెప్పేది నిజం  
ఈనాడు రాధను కళ్యాణా చూశాను  
ఈడులేవి సౌందర్యరాశిని.

సంస్కృతంనుంచి మూడు గొప్పగ్రంథాలు కాళిదాసుని మేఘదూత, విక్ర మోర్వశీయం, భర్తృహరి నీతిశతకం అంగ్లంలోకి అనువదించాడు. ఆ కాలానికి దీచెంశ అనేక స్వతంత్రరచనలూ అనువాదాలూ నష్టమైనట్లే మేఘదూతానువాదం

లభించటంలేదు. కాని విక్రమోర్వశీయం అనాటి ఒడుదుడుకుల నుంచి బైటపడ గలిగింది. దాక్షరు కే. ఆర్. శ్రీనివాస అయ్యంగారి అభిప్రాయం ఏమంటే— “చందీదాసు భర్తృహరి, చిత్తరంజన్ రచనలు అనువదించినప్పటికంటే కాళిదాసు విక్రమోర్వశీయానువాదంలో ఎక్కువ సాహసోపేతమైన ప్రయత్నంచేసి విజయం సాధించాడు. కాళిదాసుని విక్రమోర్వశీయం వాస్తవలోకానికి దూరమైన విచిత్ర కాల্পనిక పౌండర్యంతో ఆకర్షించే నాటకం. అటువంటి రచనను పరభాషలోకి పరివర్తనచేయటం తేలికకాదు. అంగభాషావేషధారణ చేయించి మాతృకలోని అందాన్ని పసివాడపీయలేదు. లారెన్సు బిన్యను శకుంతల నాటకానికి చేసిన అంగ్లానువాదం లాగే అరవిందుని విక్రమోర్వశీయం మూలంలోని ఆర్థిని పరిమళాన్ని అంగ్లంలో అందించకలుగుతున్నది. పరభాషలో వేషధారణం చేసినప్పటికీ కాళిదాసు సహజత్వం కోలుపోలేదు.

బరోడాలో వున్నప్పుడు రచించిన కావ్యాలలో ఊర్వశీ ఒకటి. ఋగ్వేదంలో మానవుని పరివ్యంగంలో చిక్కన దివ్యసుందరి గాథ ఆధారంగా కాళిదాసు సృష్టి చేసిన విత్యలానణ్యమూర్తి ప్రేరణచేయగా ఊర్వశీ కావ్యం రచించాడు.

రవీంద్రుడు వృంతహీన వికసితప్రసూనమని వర్ణించిన ఊర్వశీ భారతీయ కవులను యుగయుగాలనుంచి ప్రబలంగా ఆకర్షిస్తున్నది. అప్పరస ఊర్వశీ వీరుడైన పురూరవునికి ప్రేయసి అయింది. ఈ ప్రాచీనగాథ ప్రకారం ఊర్వశీ పురూరవులు చాలా యేళ్లు కలిసి జీవించారు. కాని వారి వలపు తరిగిపోలేదు స్వర్గంలో తనవిధులు నెరవేర్చుటానికి ఊర్వశీ తిరిగివెళ్ళలేదు. విసిగివేసారిన వేల్పులు ఆమెను స్వర్గానికి రప్పించుకున్నారు. అప్పుడు పురూరవుడు అపరిమిత విరహవేదన పొందినాడు. ఎంతోకాలం ఆమెకోసం అన్వేషించి చివరికి ఆమెను కలుసుకున్నాడు వాళ్ళనంయోగం చాలా షరతులకు లోబడవలసివచ్చింది. చివరికి పురూరవుని ప్రయతీవ్రత, ఇష్ట సిద్ధికోసం కరోరతపస్సు చేయటానికి సంసిద్ధత, ఊర్వశీ సుముఖత జయించాయి. భాగ్యవిధాతలైన దేవతల కఠినహృదయాలు కరిగి ఊర్వశీ పురూరవులకు సహజ కావ్యత సంయోగప్రాప్తి లభించింది. అది దేవతలు అనుగ్రహించిన వరం.

పైన చెప్పిన ఇతివృత్తమును అరవిందుడు కావ్యంలో అసమానంగా విర్య హించాడు. గంభీర విషాదభరిత ఘట్టాలలోనూ భావోద్వేగ సన్నివేశాలలోనూ మహా కావ్య లక్షణమైన ఉదాత్తత అన్ని శావులలోనూ సాక్షాత్కరిస్తుంది.

కే! అనేవాడు ఆపహరించి నిస్సహాయదళలో పదిలివెళ్ళినప్పుడు ఊర్వశి పురూరవునికి ఈ విధంగా కనిపించింది.

“చెడిరిన కురులతో నుంచరంగా వాలివ ఊర్వశి ఎవరో క్రుంచివేసిన స్వచ్ఛ కనుమంలావుంది. పలచని వలువపందునుంచి భుజమూ పక్షోజమూ బంగరువన్నెలు మెరిసిస్తున్నాయి. స్వర్ణహస్తం పైకిఎత్తి ఆలవోకగా అమకున్నది. కళ్లు చెదిరే తెలుపు. వెచ్చని ముచ్చటగొలిపే లావణ్యరేఖావిలాసం మంచుకొండలమీద జారి పడిన జాబిల్లి ఆమె పదన బింబం”

పైన వర్ణించిన ప్రశాంతికి విరుద్ధంగా వుంటుంది వాళ్ళ సమాగమ సమయ చిత్రణ.

“చాంపేయ నై కతిములపై ఎగపిపడే ఆనందమహార్ణవ తరంగం పురూర వుడు. కోలాహలంగా ఆమెను బాహుపాళంలో బిగించి ఉద్రిక్తహృదయంతో కంపించిపోతున్నాడు. ఆమె అద్భుత కబరీభరం నడలిపోయి గాలిలో ఆలలుగా తేలుతూ అతని భుజాలమీదవారి అతని చెక్కిళ్ళకు మెత్తగా తాకుతున్నది. ఆమె పరవళురాలై వణికిపోతూ కంఠనాళాలలో చెఱవడిన సంతోషపు మర్మరధ్వనులతో నడకళ్ళవానకు పంగిన లేత తరుకాంతలాగున్నది.”

ఊర్వశి పురూరవులు కడపటికి సంయోగంపొందిన ఘట్టంతో కావ్యం ముగుస్తుంది చివరి పంక్తులలో సూచించిన ఆనందం కేవలం ప్రేమికుల సమాగమాన్ని కాక దానికి అతీతమైన సాఫల్యమును ధ్వనిస్తున్నది. పురూరవుడు అమరుల జ్యోతిర్లోకాలను అందుకున్నమాట నిజమే. కాని ఈ నేల ...

ఎంతో దిగువగా ప్రశాంతమైన మహావకాళంలో  
వీరవంగా పరిత్యక్త సంఘభీత శ్యామలగాత్రి ధాత్రి  
పరిత్రమణ సాగుతున్నది.

ఆ ప్రణయ విజయం వీరోచితమేకాని అతిలోకం. అది ధరిత్రికి నరులకూ సంబంధించినది కాదు.

బరోడాలో రాసిన రెండో దీర్ఘకావ్యం “ప్రణయం-మరణం”. ఇందులో నాయికా నాయకులిద్దరూ మానవులు, కాబట్టి వీరి ప్రణయవిజయం మరియు సార్థక

మైనది. ఊర్వశి పురూరపులకథ చాలా పురాతనం. అప్పటికి ఈ భూమి కైకవ దళలోవుంది. మనకవెలుగు తొలిప్రొద్దులలో నడిచిన కథ అది. “ప్రణయం - మరణం”లో చెప్పిన కథ తరవాత చాలాకాలానికి జరిగింది. అప్పటికి మానవుడు నేలలో వేళ్లు లోతుగా నాటకున్నాడు. కాని మానవుని ఆకాంక్షలకు పరిణతికలిగింది. దివ్యమైన సుగుణాలను సాధించే సామర్థ్యం మానవుడికి అలవడింది.

“ప్రపంచపు తొలిప్రొద్దులలో వనసీమలో  
ప్రణయానుభూతి వెచ్చగా కొత్తగా స్వచ్ఛంగా ఆలారేవేళలో  
ప్రభాతం ప్రసూనంతో కేళిసల్పినట్లు  
ప్రణయలీలలో రురుడు నవవధువు ప్రియంపదతో....”

ఒక ప్రభాతసమయాన పాముకథించి ప్రియంపద మరణించింది. గాఢమైన మనోవేదనతో తీవ్రమైన సంకల్పబలంతో రురుడు తిరిగితిరిగి ప్రణయదేవతను కలుసుకుంటాడు. ఆ దేవత సహాయంపొంది భయంకరనరకంలో కొంతకాలంపాటు గడిపి ప్రియంపదకు పునరుజ్జీవనం సంపాదిస్తాడు. తన ఆయుర్దాయంలో నగం త్యాగంచేసి భార్యను బతికించుకున్నప్పటికీ విచక్షణారహిత మృత్యువుమీద మానవుడు సాధించిన విజయం అది.

ఈ కావ్యంలో అనాచికాలంలో భూమిమీద వివసించిన మానవుల స్వేచ్ఛా గానం వినబడుతుంది. మతమూ, ధర్మసిద్ధాంతమూ, రాజనీతి, బాధ్యతలూ, వ్యవస్థలూ అనే బిందాలకు చిక్కని స్వచ్ఛందమైన ఆత్మలు ఆలాపన చేసిన గానం.

“అప్పుడు భూమి దుర్దాంతక క్తి సమన్విత.

ఆమె సంతత గర్భవతి.

అప్పుడు మైదానాలు గోడలు ఎరుగవి స్వేచ్ఛాజీవుల నిలయాలు ఆ హృదయాలు బందరహితాలు. ఆకళంకమైన ఆలోచనలు జ్యోతిస్వరూపాలుగా అలరారుతూ వుండేవి.”

ఈ కావ్యం చివరిదాకా ధాత్రి సంగీతమునే ఆలాపన చేస్తుంది. ఊర్వశి కావ్యం చివర ధరిత్రివి పరిత్యక్తగా వర్ణనచేశారు. “ప్రణయం-మరణం” అంతంలో



సుఖ్యాదుల ధరణిని ప్రస్తుతించేవారు. యు ప్రయంవదలను పరివేషించిన వెచ్చని సూర్యకాంతులలో సమున్నేషభరితమైన పృథ్విని చిత్రించారు.

“తన సంతానపు సంతోషాన్ని పంచుకుంటూ కోకిలకాకలీ స్వరాలకు పులికిపూ ప్రపంచపు ప్రభాతసమయాన వసుంధరసుందరంగా విలసిల్లుతున్నది.”

“ప్రణయం-మరణం” కావ్యాన్ని ఇంగ్లండులో పునర్ముద్రణ చేయించాలని ఒక శిష్యుడు ప్రయత్నించాడు. ఆ ప్రయత్నాలను శ్రీ అరవిందుడు వారిస్తూ 1884లో రాసిన ఉత్తరాన్ని పరిశీలిస్తే కాలక్రమాన కవిత్వంపట్ల ప్రజలవైఖరిలో మార్పు వస్తుందని గ్రహించినట్లు స్పష్టమౌతుంది.

“ఈ కావ్యాన్ని ఇంగ్లండులో పునర్ముద్రిస్తే విజయం సాధిస్తుందని నువ్వు భ్రమపడుతున్నట్లున్నావు. మెరిడిత్, ఫిలిప్స కవిత్వం రాస్తున్న కాలంలో, యేట్సు, ఏ. ఈ. కవులు వీజప్రాయంగావున్న దశలో నేను ఈ కావ్యం రాశాను. ఆ తరువాత కాలం మారింది యేట్సు; ఏ. ఈ. ప్రభుకుల కవిత్వంకూడా పాతదైపోయి ఈ తరానికి నచ్చటలేదు. నా కావ్యపు స్వరూపమూ తదితర లక్షణాలూ ప్రపంచ యుద్ధానంతరం అమెరికాకివచ్చిన విమర్శనాపద్ధతులకు పూర్తిగా విరుద్ధంగా వుంటాయి. ఇప్పుడీ కావ్యం మళ్ళీ అచ్చువేస్తే ఎవరూ దానివంక చూడకపోవచ్చును. లేకపోతే ఎప్పుడో కాలదోషంపట్టి భూస్థాపితమైన సాహిత్యస్వరూపానికి ఇది బల హీనమైన అనుకరణమని భావించవచ్చును. నా అభిప్రాయం భిన్నంగా వుండవచ్చు. కాని ఇప్పుడు దానితో పని జరగదు. మేధావులమనుకునే ఆధునికుల అభిరుచులను బట్టి విజయపరాజయాలు విర్ణయమౌతాయి. రచించిన సమయంలో ప్రచురించివుంటే అది విజయవంతమయ్యేది. కాని ఇప్పుడు అనుమానాస్పదం ఇంగ్లండులో ఇప్పటికీ చాలామంది సగనులున్నారు. వాళ్ళ చేతుల్లోకివెళ్తే ఈ కావ్యాన్ని ఉత్సాహంగా వదువుతారు. కాని అటువంటివాళ్ళ చేతుల్లోకి అసలీకావ్యం వెళ్ళగలదా అనే నా సందేహం.”

భారతీయమైన కథావస్తువులు సమృద్ధిగా చుట్టావున్నాయి. కాని అరవిందుని విస్తృతమైన సృజనాత్మకకృత్తి షేక్స్పియర్ కవిత్వంలో విఖ్యాతమైన విదేశీయ గాధల నుంచీకూడా ప్రేరణం పొందింది. ఆ విధంగా వెలసినదే ముక్తిదాత పరమ్యాన్ అనే ఐదు అంకాల నాటకం. పాత పుక్కిటిపురాణాల దోరణిని వదిలిపెట్టినాడు. ఎలిజబెత్ రాణికాలాన విలసిల్లిన విషాదాంత నాటకాల ఫణిని అనుసరించాడు.

ఇతివృత్తాన్ని కేంద్రంచేసుకుని దానిచుట్టూ మానవప్రకృతిలోని కల్పనాత్మకకక్షులను ప్రకటించే సన్నివేశాలూ, జీవనాధారమైన ఉద్వేగములూ అల్లుకున్నాడు.

ఈ నాటకంలో గొప్ప అంతర్దృష్టున్నది. పోసిడన్ అనే సాగరదేవతపల్లతన తల్లిచేసిన అపచారానికి ఫలితంగా ఆండ్రోమీడాను ఒక కింకు బంధించి ఒక పిశాచికి ఎరకావాలని కాపించారు. అనహాయురాలైన ఆండ్రోమీడా రాకుమారిని పెర్స్యూస్ రక్షిస్తాడు. ఇది ధర్మరక్షణగా సత్యానికి విజయంగా భాసిస్తున్నది. పెర్స్యూస్ దివ్యాంశులన్న దీరుడు. ఆండ్రోమీడా సాహసోపేతమైన విప్లవశీలంతో ఆత్మను బంధించే అర్ధరహిత శాసనాలనూ మూఢవిశ్వాసాలనూ, కర్మకాండలనూ ఎదిరించగల సాధకురాలుగా చిత్రించబడింది. ఆమె తండ్రి ఇల్లా అంటాడు

“ఈ క్రిమిమంతులైన దేవతలు మానవులను పాలించే శాసనాలకు అతీతులుగా వుంటారు. మానవుల నిర్ణయాలకు వారు కట్టుబడరు. తన బలిపీఠంమీద మానవులు ఆహుతికావాలని పోసిడన్ దివ్యనంకల్పం. దానిని ప్రక్షించే అధికారంలేదు మనకు.”

అప్పుడామె బదులు చెబుతుంది: “ఆయన అనుశాసనాన్ని ప్రక్షించకతప్పదు. నీదైవం నిరాహారుడు కావలసిందే” అని.

నాటకాంతంలో పెర్స్యూస్ ఒక హెచ్చరికగా భవిష్యత్తును సూచిస్తూ ఇల్లా అంటాడు :

“అంధమైన నీవకక్షుల ప్రాబల్యం నన్నుగిల్లలేదీంకా  
ఆరోహణ విధానంగా సాగుతుంది చాలాకాలం గడవాలి  
కాని నత్యం వికసించి సంగీతం విలసిల్లుతుంది  
మానవులంతా సన్నిహితులై ఏకంకాగల తరుణంవస్తుంది  
అందాకా ముందుకు ఒక అడుగుపడినా చాలును  
క్రమక్రమంగా ఈ ధరణి స్వర్గాభిముఖమైతే  
తన మనకబారిన ఆత్మలో జ్యోతి మేలుకొనగలడు.”

బసోకా వణికులు అనే ప్రణయాత్మక నాటకం కూడా బరోడాలో రాసినదే. ఆరిఫూరు కుట్రకేసు తాలూకు పత్రాలలో సుమారు అర్ధశతాబ్దం మరుగునపడిన ఈ నాటకం 1951 లో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆరేబియన్ రాత్రుల కథల్లో ఒక

వృత్తాంతానికి ఇది నాటకీకరణం. దీని అంతంలోకూడా ఇంకొక రకమైన విరోధ శక్తులను గురించిన హెచ్చరిక వున్నది.

“పరస్పర ప్రేమసౌందర్యాలకు అడ్డులైన తరుణికోడులారా! విచ్ఛేదకుడు వచ్చేదాకా ఈ భూమిమీదా అటువైన దివిలోనూ ఆనందాలలో తేలండి.

జీవితపు చిరునవ్వులలో దాగిన గాంభీర్యాన్ని తీవ్రతనూ మరువకండి ఈలోపున.

మేముకూడా నవ్వుతున్నా బ్రదంగానే జీవితపథాలలో యాత్ర సాగిస్తాం. అడుగుజారితే సర్వక్షమాస్వరూపుడు తన వజ్రహస్తంతో మమ్మల్ని సక్రమమార్గాన విలపాలి. కఠిన భీకర న్యాయాదిపతి భయంకరాననం ప్రదర్శించక, ప్రియజనకుని ప్రసన్నవదనం మాకు చూపాలని వేడుకుంటున్నాము ”

## నాలుగో ప్రకరణం

ఈ వివాదమంతా మానంలో అణగిపోయిన తరవాత, ఈ కల్లోలమూ ఆందోళనమూ సమసిపోయిన తరవాత, ఆయన గతించిపోయిన తరవాత, ఆయనను దేశభక్తి వైతాళికుడుగా, జాతీయవాద ప్రవక్తగా మానవారాధకుడుగా ఆరాధిస్తారు. ఆయన గతించిపోయిన తరవాతకూడా ఆయన వాక్కులు భారతదేశంలోనేకాక సముద్రాల ఆవల సుదూరసీమల ప్రతిధ్వనిస్తాయి.

చిత్తరంజనదాసు.

### దేశభక్తి ప్రబోధక తవి

తరవాతకాలంలో దేశబంధుగా ప్రఖ్యాతుడైన చిత్తరంజనదాసు అలిపూరు కుట్రకేసు విచారణనందర్పంలో అరవిందుని పజ్జిన వాదిస్తూ పలికిన ఉపసంహారక వాక్యాలలో దేశభక్తి ప్రబోధక తవిగా అభివర్ణింబాడు. అరవిందుని వ్యక్తిగత జీవితం పరిశీలిస్తే పైన ఉల్లేఖించిన ఉత్తేజపూరితవాక్కుల యదార్థం గ్రహించ గలుగుతాము. అరవిందుడు భార్యకురాసిన లేఖ బహిరంగంగా ప్రకటితమైనది. చరిత్రాత్మకమైన పత్రంగా అలిపూరుకేసు నడుస్తున్న సమయంలోనూ అనంతర కాలంలోనూ పేరుమోసింది. ఆ లేఖ అనంత్యాకంగా ముద్రితమై ఆ ప్రతులు దేశమంతా విస్తారంగా వ్యాప్తిపొందినవి.

భూపాల్ చంద్రబోసు కుమార్తె మృణాలినిదేవిని 1901 లో కలకత్తాలో అరవిందుడు పెళ్ళాడినాడు. పరిధితులు చెప్పినదాన్నిబట్టి మృణాలిని ప్రశాంత గంభీరసౌందర్యంతో నమూదాత్రక్షమాగుణ మూర్తీభావంగా వుండేది. బరోడాలో కొంతకాలమూ, కలకత్తాలో అంతకంటే తక్కువకాలమూ ఖర్చతో కాపురంచేసింది. ఎక్కువగా ఖర్చు సాహసర్యంలో గడిపే అవకాశం ఆమెకు కలగలేదు. ఆకస్మికంగా ఒకనాటి వేకువజామున బోలీసులుచచ్చి అలిపూరు కుట్రకేసు నందర్పంలో అరవిందుని బందీగా పట్టుకుపోతుంటే నిశ్చేష్టురాలై విలబడిపోయింది. ఖర్చుగారి ఆశయాలలోనూ

కార్యకలాపాలలోనూ ఆమెకున్న అవచల విశ్వాసమే ఆకస్మిక సంఘటనకు తట్టుకోగల శక్తినిచ్చింది. అరవిందులు పుదుచ్చేరిలో స్థిరపడినవిమ్మట ఎనిమిదేళ్ళకు ఆయన సన్నిధికి రావటానికి అనుమతి దొరికింది. అప్పటికే కాలాతీతమైపోయింది. జ్వర పీడితురాలై 1918 వ సంవత్సరం డిసెంబరు మాసంలో ఆమె మరణించింది.

మృణాళినీదేవికి 1905 లో అగస్టు 80 వ తేదీన అరవిందుడు వంగభాషలో రాసిన లేఖలోని భాగాలు ఇవి.

వివాహబంధంతో విధినిన్ను పెనవేసినవ్యక్తి చాలా ఎంతమనిషి అని ఈసాటికి గుర్తించావనుకుంటాను. ఇప్పుడీదేశంలో బహుళ సంఖ్యాకులకూ నాకూ దృక్పథం లోనూ, జీవిత లక్ష్యంలోనూ, కార్యసరళిలోనూ భేదమున్నది. అన్ని అంశాలలోనూ భిన్నమైనదికనక అసాధారణంగా తోచగలదు. అసాధారణ భావాలూ, లోకవిరుద్ధ కార్యక్రమాలూ అత్యున్నతమైన ఆశయాలూ కలవారిని ప్రజాసామాన్యం ఏ పేరుతో పిలుస్తుందో వీకు తెలిసేవుంటుంది వీటిని వెర్రికింద లోకం జమకడుతుంది. ఆ వెర్రివాడు ఏదైనా ఘనకార్యం సాధించిననాడు అతన్ని పిచ్చివాడనకుండా ప్రతిభాశాలి అని మహామహానీ ప్రశంసిస్తుంది. కాని ఎంతమంది కృషిలో సాఫల్యం పొందగలరు? వెయ్యిమందిలో ఒక పసిమంది అసాధారణులుంటారు. వాళ్ళలో ఒక్కడే జయిస్తాడు. నేను స్వీకరించిన రంగంలో విజయం అసాధ్యం. అందులో నేను పూర్తిగా విమగ్నుడను కాలేదు. కాబట్టి లోకులు నన్ను పిచ్చివాడికింద లెక్క వేస్తారు. పిచ్చివాడి భార్యకావటం శ్రీకి దురదృష్టం. సంసారపు సుఖదుఃఖాలకే ఆడవాళ్ళ ఆశయాలు పరిమితాలు. పిచ్చివాడు కట్టుకున్న ఇల్లాలివి సుఖపెట్టలేడు. పైగా బాధలకు గురికావలసివస్తుంది.

నాకు మూడురకాల పిచ్చులు. మొదటిది: ఈశ్వర ప్రసాదితములైన గుణములు, నైపుణ్యములు, ఉన్నతవిద్య, జ్ఞానము, ధనము సర్వమూ ఆయనకుచెందిన సొత్తు. కుటుంబపోషణకు కావలిసినది, తప్పనిసరిగా ఖర్చుచేయవలిసినది మాత్రమే వాడుకోటానికి నాకు అధికారమున్నది. పోగా మిగిలినదంతా ఆయనకే వివేచించుకోవాలి. వచ్చినదంతా నా వ్యక్తిగత సుఖంకోసం భోగంకోసం వ్యయంచేస్తే నేను దొంగతనం చేసినట్లే భావిస్తాను. హిందూ ధర్మశాస్త్రాలలో ఈశ్వరునిదగ్గర నుంచి ధనం స్వీకరించి ఆయనకు తిరిగి ఇవ్వనివాడు దొంగ అని చెప్పారు. ఇంత వరకూ నా ధనంలో స్వల్పభాగమే ఈశ్వరార్పణచేసి పదింట తొమ్మిదివంతులు నా సుఖాలకే వెచ్చించాను. ఇల్లాచేసి ఇహికసుఖాలలో మునిగివున్నాను. ఇప్పటికే

జీవితంలో సగంకాలం గడిచిపోయింది. తనకూ తనవారికీ ఆహారం సమకూర్చ గలిగినందుకు జంతువులుకూడా సంతృప్తిపడతాయికదా....

సరోజినికి ఉపకు డబ్బు ఇచ్చినందుకు నేను పశ్చాత్తాపపడటంలేదు. ఇతరులకు సహాయపడటం ధర్మమే. నీమీద ఆధారపడినవాళ్లకి సాయంచేయటం గొప్ప ధర్మమే. తోడబుట్టిన సోదరీసోదరులకు సాయపడినంతమాత్రాన లెక్కసరిపోదు. ఈ కష్టకాలంలో దేశమంతా మన ప్రాంగణంలో సహాయం అపేక్షిస్తూ నిలబడి వున్నది. ఇప్పుడు నాకు మున్నదికోట్ల సోదరీసోదరులున్నారు దేశంలో, చాలామంది, తిండిలేక చనిపోతున్నారు. అధిక సంఖ్యాకులు బాధలతో కష్టాలతో బలహీనులై ఎల్లాగో బతుకులు ఈడుస్తున్నారు. వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి. నీ అభిప్రాయమేమిటి? ఈ ధర్మశాలనలో అర్థాంగివై భాగం పంచుకుంటావా? మనం ఆహారంలో వేషధారణలో సామాన్యజనులమాదిరిగావుంటూ అత్యవసరమైనవే కొంటూ మిగిలినదంతా ఈశ్వరార్పితం చేయాలి. అల్లా చెయ్యాలని నా అభిమతం. నువ్వు దీనిని ఆమోదించి త్యాగానికి సిద్ధపడితే నా నిర్ణయం నెరవేరగలదు. మార్గంలో ముందుకు సాగలేకపోతున్నానని నువ్వు అంటున్నావుకదా. అభివృద్ధిచెందటానికి నీకు నేను సూచించే మార్గమిది. ఈ మార్గం నువ్వు అనుసరిస్తావా?

ఇటీవల నన్ను పట్టుకున్న రెండో పిచ్చి ఇది. ఏవిధంగానైనా సరే దైవ సాక్షాత్కారం పొందాలి. నేడు ధర్మాభిరతి దైవనామం వదేపదే ఉచ్చరించటంలోనూ పదిమందిలోనూ దైవప్రార్థనచేస్తూ నలుగురికీ భేషజంగా చాటుకోవటంలోనూ వెల్లడి అవుతున్నది. అటువంటి మతం నాకు వద్దు. ఈశ్వరుడున్నప్పుడు ఆయన ఉనికిని అనుభవించే మార్గం, ఆయనను సాక్షాత్కరించుకునే విధానం వుండితీరాలి. ఎంత కఠినమైనప్పటికీ ఆ మార్గం అనుసరించాలని నేను దృఢనిశ్చయం చేసుకున్నాను. ఆ మార్గం మనిషి ఆత్మలోనే మనస్సులోనే కనుగొనగలమని హిందూ ధర్మం వక్కాణిస్తున్నది. ఆ మార్గాన్ని అనుసరించగల వియమంకూడా అలవదుచుకున్నాను. చెప్పిన వియమాలన్నీ పాటించి ఒక్క మానంలోనే హిందూధర్మం చెబుతున్నవన్నీ యదార్థాలని గ్రహించగలిగాను. శాస్త్రాలు చెప్పిన సూచనలన్నీ అనుభవంతోకి తెచ్చుకున్నాను. ఈ పథంవెంట నిమ్మకూడా తోడ్కొని పోవాలనుకుంటున్నాను. తగిన పరిజ్ఞానంలేదు కాబట్టి నువ్వు నాతోపాటుగా ముందుకు సాగలేవు. కానీ నన్ను అనుసరించి రావటానికి ఆటంకమేమీ వుండదు. ఈ మార్గంలో పయనించిన వారందరూ పరిపూర్ణతను చేరుకోవచ్చు. కాని ఈ మార్గంలో అడుగుపెట్టటమనేది

నీ ఇష్టంమీద ఆధారపడుతుంది. అందులో ప్రవేశించవలసిందని ఎవ్వరూ నిర్బంధించలేదు. నీకు ఇది నచ్చితే ఈ విషయాన్ని గురించి ముందుముందు ఇంకా విశదంగా రాస్తాను.

నాకు పట్టిన మూడోపిచ్చి ఇది ఇతరులు దేశాన్ని నిర్జీవపదార్థంగా తలపోసి మైదానాలూ పొలాలూ అడవులూ కొండలూ నదులూ ఇవే దేశమనుకుంటారు. నేను దేశాన్ని మాతృమూర్తిగా ఆరాధించి పూజిస్తాను ఆ తల్లిని. తల్లి గుండెలమీద ఒక రక్తస్థి కూచుని రక్తం పీలుస్తున్నప్పుడు కుమారుడు ఏంచేయాలి? సంతృప్తిగా కూచుని భార్యాబిడ్డలతో సుఖిస్తూ కాలక్షేపం చేయాలా? లేక తల్లిని కాపాడటానికి పరుగులుతీయాలా? ఈ పరితజాతిని ఉద్ధరించగలకత్తి నాకున్నదని గుర్తించాను. అది భౌతికకత్తికాదు. నేను కత్తులతో తుపాకులతో పోరాడబోను. నా ఆయుధం జ్ఞానం. జైత్రతేజమొక్కటే కత్తికాదు. జ్ఞానంమీద ఆధారపడిన బ్రాహ్మతేజం కూడా ప్రబలకత్తియే. ఈ భావం నాలో కొత్తగా తలయెత్తలేదు. అది పుట్టుకతోనే నాకు కలిగింది. అది నా ఎముకల మూలుగుతోవున్నది. ఈ మహోద్యమ సాధన కోసమే ఈశ్వరుడు నన్ను భువికి పంపినాడు. పదునాలుగేళ్ళప్రాయాన అది నాలో మొలకలెత్తి పడునెనిమిదేళ్ళకు పేల్లనాటుకుని అచంచలంగా కుదురుకున్నది.”

ఇది రచించినసమయంలో కర్ణసుప్రభువు వంగదేశ విభజన తలపెట్టాడు. విద్యావంతుల చైతన్యమనే గంగాతరంగాలలో జ్వాలలు ఎగవినవి. లండనునుంచి వెలువడే టైమ్సు పత్రికావిలేఖరి వేలంటీను షిరోలు “అంతటి ప్రశానదోళన భారత దేశంలో అపూర్వము” అన్నాడు

అప్పటికి అరవిందుని ప్రోత్సాహంతో దేశమంతటా రహస్యసంఘాలు తల ఎత్తినవి. వేలాదియువకులు వాటిలో సభ్యులుగా చేరారు. వాటి కార్యకలాపాలు చాలా రహస్యంగా జరిగేవి. కాబట్టి తరవాత తరాలవారికి ఆ రహస్య సంఘాలను గురించి వాటి కార్యక్రమాలను గురించి తెలుసుకునే అవకాశంలేకుండా పోయింది.

ఈ రహస్య సమాజాలు లక్ష్యాన్ని పూర్తిగా సాధించగలవని అరవిందుడు తలపోయలేదు. జనసామాన్యమును జాగరితం చేయటానికి ఉద్యమం సాగినప్పుడే ఈ సంఘాలకృషి ఫలించగలదని గుర్తించాడు. బరోడా సంస్థానంలో వుద్యోగిగా వున్నంతవరకూ ఏ రాజకీయాందోళనలోనూ బహిరంగంగా పాల్గొనటానికి వీలు కాదు. కాని వంగవిభజన శాపంబూషంలో వచ్చిన వరం. అదను వదులుకోరాదు. అరవిందుడు భవానీకుండిరవునే ప్రణాళిక రచించాడు. అందులో అంతరార్థంతో

పాటు అనుసరణయమైన కార్యక్రమంకూడా అందించాడు. సంతకంలేవి ఈ పత్రం ప్రతులు ఆయన అనుచరులు పంచిపెట్టారు. ఆయన తమ్ముడు బారీంద్రకుమారూ, ఆయన పిపారుతో బరోదాపైన్యంలో చేరిన జతీన్ బెనర్జీ, బారిష్టర్ పి. మిత్రా ప్రభువులు అనుచరులు.

“భవానీ మందిరం” ప్రాసంగికం భక్తిభావపూరితం.

“పర్యతసీమలో జగజ్జనని భవానికి మందిరం నిర్మించి నివేదించాలి. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందని ఆ జనని కన్నబిడ్డలందరికీ విన్నవిస్తున్నాము.”

ఆ విన్నవంలో ప్రధానాంశం సమిష్టికత్తిని సమకూర్చుకోవాలనే ఉద్దేశ్యం.

“అనంతంగా పరిబ్రమిస్తున్నదీ విశ్వం కాలచక్రం విరంతరం మహా వేగంతో తిరిగిపోతున్నది. కాలాతీతునినుంచి ప్రసరించే అనంతకత్తియే ఈ పరిభ్రమ జానికి ప్రచోదనం కలిగిస్తున్నది. దీని ఫలితంగానే మానవుడు విభిన్నశక్తులతో, పేరుపేరు రూపాలతో ప్రత్యక్షమౌతూ వచ్చాడు. ఒక్కొక్క అంశనుబట్టి ఒక యుగలక్షణం ఏర్పడింది. ఒకపారి ప్రేమరూపిణి, ఇంకొకపారి కృపామయి.

ఈ అనంతకత్తియే భవాని, దుర్గ, కాళికాదేవి. ఆమెయే ప్రేమమయి రాధా దేవి. ఆమెయే లక్ష్మీదేవి. ఆమెయే మనందరినీ సృష్టించిన మాతృమూర్తి.

భవాని శక్తిస్వరూపిణి.

ఇప్పుడు మన జనని శక్తిరూపంధరించి నిలిచింది. ఆమె సంపూర్ణశక్తిమయి, సమస్త విశ్వమూ అమ్మను శక్తిస్వరూపిణిగా ఆరాధిస్తున్నది.

మన కళ్ళతెరిచి చుట్టూవున్న ప్రపంచాన్ని పరిశీలిద్దాం. ఎక్కడ చూసినా మహాత్తర శక్తిస్వరూపాలు కళ్ళకు కనబడుతున్నవి. భయంకరవేగంతో, విద్రావీ ఇంకా విరుచుకుపడుతున్న శక్తివాహినులు మహోన్నత స్వరూపాలతో గోచరిస్తున్నవి. వాటి ఆకారంగా ప్రబలంగా విజృంభిస్తున్నది. చరిత్రలో కనీసమీ ఎరుగనంతగా శతసహస్రాధికంగా ఈనాడు సమరశక్తీ, ధనశక్తీ, శాస్త్రవిజ్ఞానశక్తీ ఆయుధ పరికరాలయాలలో విజృంభిస్తున్నవి. అంతటా జగజ్జనని లీలావిలాసమే. ఆమె ప్రబలహస్తములే దేవాసుర రాక్షసశక్తులకు మహాస్వరూపాలు కల్పిస్తున్నవి. చిశ్వరంగములోనికి ఆ శక్తులు దుఘుకుతున్నవి, పాశ్చాత్యదేశాల్లో మహాసామ్రా



జ్యోతి క్రమంగా అవతరించటం మనం పరికించాము, జపానుదేశంలో ఆశక్తి విశ్వంఖలంగా ప్రబలవేగంతో ఎగపివడటం గమనించాము. అందులో కొన్ని స్లేప్పకత్తులు తమస్సుతో నల్లగానూ రజస్సుతో ఎరుపుగానూ బలం చూపుతున్నాయి. పరిత్యాగమూ సమగ్ర సమర్పణమూ అనే పవిత్రజ్వాలల్లో ప్లావికమైన ఆర్యకత్తులు కొన్ని కనబడుతున్నాయి. అవన్నీ అమ్మ ధరించిన సూతన స్వరూపాలే. సూత నాకారాలు మలచుకుంటూ నవ్యరూపాలు సృష్టించుకుంటున్నది అమ్మ. ప్రాచీనమైన వాటిలోకి తన సూతనశక్తిని ప్రవహింపజేస్తున్నది. నవీన స్వరూపాలను గిరగిర విసురుతున్నది. శక్తిహీనులం కావటంవల్ల మనం భారతదేశంలో అన్ని శావుల్లో అపజయం ఎదుర్కుంటున్నాము.

భారతదేశంలో పవనం మందంగా వీస్తున్నది. శక్తి విధానంగా వస్తున్నది. ప్రాచీన భారతజనని విర్వేదంతో బాష్పాలతో పునర్జన్మకోసం ప్రయత్నిస్తున్నది. కాని ప్రయత్నాలు ఫలప్రదాలు కావటంలేదు. ఇంత సువికాలమైన శక్తిమంతమైన దేశాన్నిపట్టి పిడించే వ్యాధి ఏమిటి? తప్పనిసరిగా ఏదో లోపం వుండితీరాలి సజీవ శక్తి ఏదో లోపించింది. ఆ బలహీనతను వేరెత్తించావటం కష్టంకాదు. తక్కినవన్నీ వున్నాయి. కాని శక్తిహీనత బలహీనత దాపురించాయి. శక్తిని మనం వివర్ణించాము కాబట్టి మనలను శక్తి వివర్ణించింది. మన హృదయాలలో మెదడులలో బాహువులలో శక్తిరూపిణి జనని కానరావటంలేదు.”

మనకు జ్ఞానం వుండేది. శక్తిహీనతవల్ల అది నిర్బీవమయింది. మనకు భక్తి వుండేది. నిజమైన భక్తిజ్వాలకు శక్తియే ఇంధనం. తైలం లోపిస్తే జ్వాల ఎంత కాలం వెలుగుతుంది?

“మనలో పలువురు తమస్సుకు దాసులైనారు. అలసత్వమనే భీకరాంద రాక్షసికి చిక్కి దేశం పునరుజ్జీవితం కావటం అసంభవమనీ, భారతదేశం రక్తహీనమై జీవరహితమై శిథిలమైపోయిందనీ ఈనాడు భావిస్తున్నారు. ఈ జాతి ఊణించి నశించి పోక తప్పదంటున్నారు. ఇది అర్థంలేని బుద్ధిలేని వాదం. ఇది ఒక మనిషికాని జాతికాని బలహీనతనుకోరి వరించినప్పుడే ఊణించిపోయి నశించటం జరుగుతుంది. కోరి తెచ్చుకుంటేకాని ఆ ముప్పు వాటిల్లదు.”

కాని జాతి అంటే ఏమిటి? కోట్లప్రజల సమిష్టిశక్తియే జాతి. జాతిని పునరుజ్జీవింపజేయటమూ నశింపజేయటమూ మన ఇచ్ఛమీదనే ఆధారపడివుంటుంది. అభ్యర్థనం ఉత్తేజపూరితమైన ఉద్బోధగా పరిణమించింది.

“జాతి అంటే యేమిటి? మాతృభూమి అంటే యేమిటి? అని ఒక భూఖండం కాదు. అది ఒక రూపకాలంకారంకాదు. బుద్ధిజనితమైన కల్పనకాదు. అది ఒక మహత్తరభక్తి....రండి. జనవి ఆహ్వానం ఆలకించండి. మన హృదయవాసివిగా తన వ్యరూపం అవిష్కరించి ఆరాధనలు అందుకోటానికి జనవి నిరీక్షిస్తున్నది. మనలో దైవాంశము తమస్సు కప్పివేసింది. కనక ఆమె విశ్లేషణంగా వ్యధచెందు తున్నది. తమను అడుకోవలసిందని తన సంతానం అర్ధించటంలేదని జనవి వేదన పడుతున్నది. జనవి మీలో మెదులుతున్నదవిగూర్తించి స్వార్థపు నల్లముసుగులు చీల్చండి. చుట్టాలేచిన ఆలసత్వపుగోడలు కూలదోయండి. మీకు తోచినవిధంగా జనవికి సాయపడండి. ప్రతివ్యక్తి తన సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా శరీరమునూ, బుద్ధిబలమునూ, వాక్కునూ, ధనమునూ, ప్రార్థనలనూ, ఆరాధనలనూ ఎవరికి చేత నైనది వారు జనవికి సమర్పించాలి. వెనకకు తగ్గవద్దు ఆమె పిలుపు వినికూడా ముందుకు రానివారిమీద జనవి ప్రాదుర్భువించే తరుణంలో ఆగ్రహింపగలదు ఆమె ఆవిర్భావమునకు లేకమైనా పాటుపడినవారికి సముజ్వలసుందర ప్రసన్నవదనంతో జనవి ప్రత్యక్షం కాగలదు.”

ఈ విధంగా భారతదేశమును మాతృమూర్తిగా ఆయన విశ్వసించి విశదీకరించాడు. తరవాత కొన్ని నెలలకు పందేమాతరమనే నివాదంతో భారతదేశంలో ఆంగ్లసామ్రాజ్యపు పునాదులు కదిలిపోయాయి.

తన సంతానపు ఆలసత్వమనే దుర్బరభారం అడుగునపడి దేశమాత మూలుగు తున్నదనే భావం దేశీయులకు జ్ఞాపకం చేయటానికే భవానీమందిరం రచించాడు పూర్వకాలంలో జన్మించిన ఉజ్వలమూర్తులను పోలిన వ్యక్తులు ఈ పవిత్రభూమివో ఉదయించటం లేదనికాదు. దేశం వాళ్ళవల్ల ఉత్తేజం పొందటానికి సిద్ధంగావున్నా లేకపోయినా అటువంటి మహాపురుషులు జన్మిస్తూనే వున్నారు. ఆ కోవకు చెందిన వాడు బంకిమచంద్రుడు. బరోడాలో వున్నప్పుడు ఇందుప్రకాశ పత్రికలో బంకిం బాబునుగురించి రాశాడు. ఆయననుగురించి కవిత్వకూడా రచించాడు. బంకింబాబును ప్రశంసించే రచన 1907 లో బందేమాతరం పత్రికలో పునర్ముద్రణ పొందింది.

“ఈ మహత్తర ప్రాచీనదేశపు పూర్వవైభవాలను తలుచుకుంటూ పూర్వపు ఋషిపుంగవులనూ వారు సృజించినభావములనూ నాగరికతనూ ప్రశంసిస్తూ అటు వంటి మహిమాన్వితులు ఉదయించిన మహాయుగం గతించిపోయిందనీ, విషాదకరమైన వర్తమానంలో పతితులైన నేటి మానవులలో ఋషిసత్తములు జన్మించరనీ

విచారవదేవారు చాలామంది వున్నారు. ఇది పౌరణికులు, ముమ్మాటికి పౌరణికులు. మన దేశం, మన జాతీ, మన మతమూ చిరంతనమైనవి. మన శక్తి, మన మహత్వమూ, మన పావనత్వమూ మబ్బుచాటున మరుగుపడినవేకాని అంకరించిపోలేదు. ఈ పవిత్రభూమి పీఠలనూ, ఋషులనూ, సాధుపురుషులనూ సహజంగా ప్రసాదిస్తూనే వున్నది. అటువంటివారు ప్రతి యుగంలోనూ ప్రభవిస్తూనే వున్నారు. జాతిని పునరుజ్జీవింపజేసి నవభారతమును సృష్టించిన వందేమాతరమనే మంత్రమును ప్రసాదించిన మహానీయుని నామమును ఇటీవల వెలిసిన ఋషివరంశరలో చేర్చవలెనని మనం చివరికి గ్రహించగలిగాము.”

కలకత్తాకు వచ్చినతరువాత బాటీప్రభు అనే పీఠవిగ్రహించి కావ్యం రచించాడు అరవిందుడు. శివాజీ తిరోగమనాన్ని నిరోధిస్తూ ఒక కనుమవద్ద చిన్న పేనెతో వజ్రేందువేలమంది శత్రుసైన్యాన్ని రెండుగంటలపాటు అటకాయించిన వీరాగ్రేసరుడు బాటీప్రభు. భూతకాలపు మేఘమండలంనుంచి దిగువనిలబడి ముగ్ధులై ఆలకించే భారతీయులకు బాటీప్రభువు ఈ సందేశం అందిస్తున్నట్లు అరవిందుడు చిత్రించాడు

“ఉక్కుపలె మొక్కవోని ఆత్మబలం అలవరచుకోవాలి

దేవిభవాని అనుగ్రహిస్తే శక్తికి కరవాలములకూ కరువు వుండదు.

మన జాతి భవితవ్యమును పరాజయమునుంచి ఆమె కాపాడగలదు.”

ముక్తచందస్సులో నడిచిన ఈ పీఠగాథ నాటి దేశపరిసర వర్తనతో ప్రారంభిస్తుంది.

“దక్కను పీఠభూమి మధ్యాహ్న మార్తాండుని ప్రచండవీక్షణల నిరంకుశ పాలనలో అణగారిపోతున్నది.

సూర్యాతపంలో వర్షతాలు మౌనంగా నిలబడ్డాయి.

ఏనాడో ఇంకిపోయిన వాహినులవంక ఎండిపోయిన పొలాలు దాహంతో తపిస్తూ ఆకగా చూస్తున్నాయి.”

మండిపోయే ఆ మరుభూమికి బాటీప్రభుని మహత్తర ప్రాణత్యాగం పుష్టి నొసగే వృష్టికాదా? వికాల భారతదేశమంతా ఆనాడు ఇంకొకవిధమైన వియంతృత్వపు ప్రచండవీక్షణలో సొమ్మసిల్లిపోతున్నది. బాటీప్రభువువంటి పీఠులు ఆవిర్భవించాలని భారతదేశం వేచి చూడటంలేరా?

“తవయునికి తల్లి ప్రబోధం” అనే మకుటంతో తొలుత ప్రచురితమైనది “విమల”. మహాభారతంనుంచి గ్రహించిన ఈ కథకు కొత్తమెరుగుదొడ్డి నూతనార్థం కల్పించాడు.

శత్రువులు సంజయుడనే రాజకుమారుని పదవీఘ్యుతుని చేయగా అతను విరాళా విస్సృహలకు లోనైపోయి ధర్మాన్ని మరిచిపోతాడు. రాజ్యం శత్రువుల నుంచి గెలుచుకోవటమో, ఆ ప్రయత్నంలో ప్రాణం విశవటమో రాజధర్మం, సంజయుడు తన దుస్థితిని భరిస్తూ సామాన్యజీవితం గడపాలని తలపోసి విధికి తల వొంచుతాడు. ప్రదీప్తజ్వాలవంటి పీఠమాతకు పుత్రుడుకావటం అతని భాగ్యం.

“కుమారా!” అని సంబోధించింది విదుల.

మాతృహృదయానికి అనందం అందించే నందనుడవు కావు నీవు.

వినబడటంచేదా శత్రువుల విజయోత్సాహం. అవహేళనలు ?

ఇంకా ఇల్లాగే కాలం గడిపేయాలనుకుంటున్నావా ?

నీ జనకుడు పీఠాగ్రేనరుడు కాదా? నిన్ను నా గర్భంలో ధరించలేదా ?

నీచులై న పిరికిపందలకు పుట్టినవాడివి మారుపడి మా బిడ్డగా పెరిగినావా ?

పురుషకారం ప్రదర్శించు. తీవ్రప్రయత్నంలో వెనకడుగువేయకు కదనానికి కదిలిపో.

కర్తవ్యం నిర్వర్తించినప్పుడే దై వఋణం తీరుతుంది; విన్నుగురించి నువ్వు సిగ్గుపడే అవసరం పోతుంది.

సంజయా! నీ జ్వాల ధూమ ధూసరితం కానీయకు

ఆకలిగొన్న పీఠసింహంతాగా శత్రువులమీద పురికి తీవ్రభయంకర శౌర్యం చూపి సంహరించు.

ఓడిన శత్రువుల మృతకళేబరాల మధ్య ప్రభంజనంగా విజృంభించు.

ఉదాత్త కార్యాచరణకు వెనుదీయకు. నీవకృత్యాలకు పాల్పడకు. నీవకృత్యాలకు అవనతులై నవారికి స్వర్గద్వారప్రవేశం వుండదు. ఇహలోకంలో విజయం తెలగదు

భీకర సంఘర్షణ పిడికిలినుంచి దుర్బలమైన విజయమును నువ్వు వశపరుచు కున్నవాడు నిన్ను నా కన్నబిడ్డగా ప్రేమిస్తాను.”

సంజయునిపోలిన స్థితిలోవున్న భారతీయులకు భారతమాత ప్రబోధం ఈ పలుకుల్లో ధ్వనించటంలేదా ?

భవానీమందిరంలో దేశమాత పునరుజ్జీవనం పొందటానికి ప్రజలు చేయవలసిన కర్తవ్యాలు ప్రబోధించాడు. ఆదర్శవీరమాత తన పంతానంనుంచి అపేక్షించే కర్తవ్యదీక్షను విదుల కంఠస్వరంలో పలికించాడు. జనని కటాక్షముకొరకు తన యులు పరించవలసిన మంత్రమును దుర్గాస్తోత్రంలో అందించాడు. జాతి ఆశాంక్షలతో స్పందించే ఈ మంత్రం ద్వారా సమగ్ర సమర్పణచేసుకుని జనని ఆశ్రయమును పొందేమార్గం సూచిస్తుంది ఈ మంత్రం

“దుర్గామాతా! త్రికూలధారిణీ, సింహవాహినీ, కవచరక్షిత సుందరగాత్రీ, విజయప్రదాయినీ జననీ! నీ ప్రసన్నస్వరూప సాక్షాత్కారకోసం భారతభూమి నిరీక్షిస్తున్నది. మా విన్నపం ఆలకించు. ఈ భారతవర్షంలో సాక్షాత్కరించు.

దుర్గామాతా! ప్రేమకత్తి సుజ్ఞానప్రదాయినీ! ప్రపంచ సౌందర్యరూపిణీవై నీ ప్రబలకత్తిని ప్రదర్శిస్తున్నావు. జీవితసమరంలో భారతవర్ష సంగ్రామరంగంలో నీవు వియమించిన పైనికులము జననీ!

మా హృదయాలకూ మనస్సులకూ అమరకత్తిని, మా ఆత్మకూ బుద్ధికి దివ్యాంకలనూ సుజ్ఞాపమునూ ప్రసాదించు మాతా!

## అయిదో ప్రకరణం

అరవిందుని ప్రతిభ ఉల్కవలె మెరిసింది. కొద్దికాలం పాటు ఆయన సమున్నత గగనభాగాన భాసించాడు. ఆయన సముజ్జ్వలదీప్తి కన్యాకుమారినుంచి హిమాలయందాకా దేశాన్ని ముంచివేసింది.

డాక్టరు పట్టాభి సీతాగామయ్య  
భారత జాతీయ కాంగ్రెసు చరిత్ర

### జాతీయవాద ప్రవక్త

కలకత్తాలో పంటీమాఝ్ లో నవంబరు 9, 1906, ఒక బ్రహ్మాండమైన ప్రదర్శనం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో సుబోధ్ మల్లిక్ అనే సంపన్నుడు అవేశ పూరితడైన దేశభక్తుడు ఒక జాతీయకళాశాలను స్థాపించటానికి లక్ష రూపాయల విరాళం ప్రకటించాడు భారతదేశాన్ని పాలిస్తున్న ఆంగ్లప్రభుత్వపు అధీనంబేకుండా ఆది నడవాని ఆయన ఆశయం.

జనసమూహం ఏకకంఠంతో సుబోధ్ మల్లిక్ ను రాజా అని ప్రశంసించింది. రాజా అనే బిరుదు ఆయనపేరు ముందర స్థిరంగా నిలిచిపోయింది. ఇది జాతి చరిత్రలో అద్వితీయం.

అప్పుడు సుబోధ్ మల్లిక్ ఒక ఆమోదకరమైన షరతు విధించాడు. అంత వరకూ బరోడాలో ఉద్యోగంబేస్తున్న అరవిందుడు కలకత్తా నగరానికి విచ్చేసి స్థాపించదలిచిన కళాశాల రూపురేఖలు దిద్దవలసిందని ఆభ్యర్థించటానికి నిశ్చయించాడు. ఆభ్యర్థించటం జరిగింది. శ్రీ అరవిందుడు అంగీకరించాడు. బరోడా కళాశాల వైస్ చ్రిప్సిపాల్ పదవికి రాజీనామాఇచ్చి కలకత్తావచ్చి రాజకీయరంగంలో 1906 లో భాహుళంగా ప్రవేశించాడు.

ఆ సంవత్సరమే ప్రసిద్ధ దేశభక్తుడు బిపిన్ చంద్రపాల్ బందేమాతరం పత్రిక స్థాపనలో సహకరించవలసిందని కోరినాడు. అరవిందుడు తన సహకారం అందజేశాడు. కొద్దికాలంలోనే ఆ వార్తాపత్రిక భారతీయ విప్లవశక్తులకు ప్రతీక మయింది. అప్పుడు స్టేబ్ల్యుమన్ పత్రికాసంపాదకుడుగా వుండే రాబోల్ట్ బందే మాతరం పత్రికను గురించి ఇల్లా అన్నాడు “అంతకుపూర్వం భారతీయ పత్రికల్లో అంత శక్తిమంతంగా ప్రతిభావంతంగా ఆంగ్లభాషను ఎవరూ ప్రయోగించలేదు. ఆంగ్లంలో రా? న సంపాదకీయాలతో ప్రత్యేక వ్యాసాలతో ఆలరారుతున్న పత్రిక అప్పుడు జాతీయభావ అతివాదవర్గానికి ప్రబలమైన ప్రసారవాణిగా రూపొందింది.

1906 లో ఆగస్టు మాసంలో అరవిందుడు జాతీయకళాశాల ప్రిన్సిపాల్ పదవి స్వీకరించాడు. వందేమాతరం పత్రికకూ వర్ధమానమౌతున్న నేషనలిస్టు పార్టీకి ఎక్కువ సమయం వినియోగించవలసి వచ్చింది అందుచేత విద్యారంగంలో ఎక్కువకాలం వుండలేదు. త్వరలోనే ప్రిన్సిపాలు పదవికి రాజీనామా చేశాడు.

తరుచుగా బ్రహ్మాండ బహిరంగనభలలోనూ బందేమాతరం పుటలలోనూ శ్రీ అరవిందుడు భారతదేశంలో బ్రిటిషు పరిపాలన అణకట్టించటానికి నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికను సూచించాడు. స్వదేశీ పరిశ్రమల ప్రోత్సాహం, జాతీయ విద్యావిధానం, ప్రభుత్వ సంస్థలతో సంపూర్ణ సహాయనిరాకరణం, కార్యదీక్షదక్షమైన స్వచ్ఛంద సేవకదళం ఆయన ప్రణాళికలో ముఖ్యాంశములు. తరవాత నాలుగు దశాబ్దాలు వడిచిన స్వాతంత్ర్యసమర చరిత్రలో ఏదో ఒక రూపంలో ఈ అంశాలే లక్ష్యసిద్ధి కలిగేవరకూ ముఖ్యసూత్రాలుగా విలివాయి. దేశమును మాతగా చిత్రిస్తూ భారతీయ జాతీయజాగృతికి సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యమే పరమగమ్యమని నిశ్చయంగా నిస్సంకోచంగా ప్రకటించటంవల్ల యువతరాల హృదయాలమీద ఆయన ప్రభావం గాఢంగా పడింది. తరుణ హృదయాలను ఆయన ఉర్రూతలూగించాడు.

పత్రికా రచనద్వారా అరవిందుడు స్వాతంత్ర్యప్రబోధం చేశాడు. విషయాలను విపులీకరించటంలోనూ, శైలిలోనూ వినూతన స్వచ్ఛందత ప్రదర్శించాడు. నిరోధాలను నిరసించాడు. తమ పరిపాలనలో సుగుణాలూ లాభాలూ వున్నవని పరాయిప్రభుత్వం ప్రచారంచేసిన నిరాధారమైన అభిప్రాయాలనుంచి విముక్తికలిగించాడు. దేశం బలహీనమైపోయింది కాబట్టి బాధలకు గురికాక తప్పదనే అసహాయ స్థితినుంచి విముక్తి కలిగించాడు. 1907 వ సంవత్సరం జూలై 14 న బందే మాతరంలో ప్రచురించిన వ్యాసంలోని కొన్ని వాక్యాలు చదివితే ఆయన స్వేచ్ఛా ప్రబోధం విదితిమౌతుంది.

భారతీయుల పరిశ్రమలూ సామాజికవ్యవస్థలూ పునరుద్ధరించితేకాని వారు ప్రజాస్వామిక పద్ధతులలో రాజకీయంగా పురోగమించటానికి అర్హులుకారు అంటూ ఆంగ్లోఇండియన్లు చేసే వాదన హాస్యాస్పదం. అంతకంటే అవివేకమైన వాదనను పూహించటం కష్టం.

“యూరపుఖండంలోని మంచి దేశాలను అనుకరించకమునుపు మీ దేశీయులకు అన్నవస్త్రాలలోపం తీర్చండి” అంటాడు ఒక బుద్ధిశాలి

“రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం స్థాపించేముందు మీ సమాజంలో ప్రజాస్వామ్యం నెలకొల్పాలి” అంటాడు ఇంకో ప్రబుద్ధుడు. ప్రజాప్రభుత్వాలు సాగుతున్న దేశాలు సంపదతో సమానత్వంతో విలసిల్లుతున్నవి. కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యం సంపాదించటానికి పూర్వం భారతదేశం వీటిని సాధించాలి అంటూ ఆంగ్లోఇండియన్లు నిర్దుష్టంగా తర్కిస్తున్నారు. పూర్వాపరసంబంధం లోపించిన ఈ వాదం హాస్యజనకం. మన దేశీయులలో అధిక సంఖ్యాకులుకూడా ఈ పద్ధతిగా వాదించటం దురదృష్టకరం. ఏది ముందు, ఏది తరువాత అనే ఆలోచనలేకుండా సామాజిక పారిశ్రామిక రాజకీయ పురోభివృద్ధులను కోరటం అర్థరహితం. దారిద్ర్యంవల్ల జడీభవించి వ్యాధిపీడితమై, అంతులేని కరువుల పిడికిట్లో చిక్కిన భారతదేశం, జాతిమతవైరాలకు సంగ్రామరంగమై, చిలవలువలవలుగా పెరిగిన కులభేదాలతో ఆత్మలను విఠ్ఠీవంచేస్తున్న మూఢ విశ్వాసాలతో సతమతమౌతున్న భారతదేశం ప్రస్తుతం ముమూర్షువై పడివున్నది. ఈ దుస్థితినుంచి ఉద్ధరించుకోకుండా రాజకీయ పురోగతిని వాంఛించటం ధర్మవిరుద్ధం కాదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు.

బందేమాతరం పత్రికకు విరోధులుకూడా స్వచ్ఛమైన శక్తిమంతమైన ఆంగ్ల వచనకైలిని ప్రశంసచేశారు. ఆ పత్రిక రాజకీయాలను మాత్రమే చర్చించలేదు. భారతదేశపు సంస్కృతి సంప్రదాయాలలోని బహుముఖమైన విశేషాలను ప్రతిభావంతంగా వ్యాఖ్యానించే రచనలు ఆ పత్రికలో వచ్చేది. సమాజవ్యవస్థకు చెందిన నమస్యలను శ్రీ అరవిందుడు ఆ మూలాగ్రంథం ఆకళింపుకుని చర్చించేవాడు.

కులతత్వంవల్ల కలుగుతున్న కీడు ఏమిటో 29-9-1907 నాటి బందేమాతరం పత్రికలో ఈ విధంగా విశదీకరించాడు.

“కులవ్యవస్థను గురించి శ్రీ బాలగంగాధరతీలక్ ప్రకటించిన స్పష్టమైన అభిప్రాయమును బెంగాలీ పత్రిక ప్రచురించింది. దక్కను నివాసియైన జాతీయ నాయకుడు ప్రస్తుతం సమాజంలోవున్న హెచ్చుతగ్గులవల్ల దేశానికి తీరనినష్టం కలుగు



కున్నదని భావిస్తున్నాడు. హిందూమతమును బాగా అర్థం చేసుకుని జాతీయవాదాన్ని చిత్తశుద్ధితో ప్రచారంచేసే తిలక్ వంటి మహాశయుడు ఆ విధంగా అనటం సమంజసం కులవిభజనకు ప్రాతిపదికలేమిటో మరిచిపోయి నీవమైనభావాలు ఆపాదించి అనంతర కాలములో అహంకారమూ అధిక్యమూ పెంచుకోటం జరిగింది. పుట్టుకవల్ల కొందరికి ఉన్నతి కలుగుతుందనుకోటం, అందరూ సమానులనే భావాన్ని స్వీకరించలేని అసహనం హిందూమతంచేసే ఉత్తమ బోధనలకు విరుద్ధం ప్రతి వ్యక్తిలోనూ అఖండమైన శాశ్వత పరతత్వమును సందర్శించటమే హిందూమతంలో మూల సూత్రం. దివ్యమైన ఏకత్వమును జాతిజనులందరిలోనూ దర్శించటమే జాతీయ వాదపు పరమలక్ష్యం. రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థికవిషయాలవల్ల విభిన్నంగా అసమానంగా గోచరించే వ్యక్తులందరితోనూ కూడిన సమిష్టిభావమిది. భారతదేశం ప్రపంచానికి ప్రతిపాదిస్తున్న జాతీయవాదం అందరు వ్యక్తులకూ అన్ని మతాలకూ అన్ని వర్గాలకూ, అన్ని వర్గాలకూ సమానత్వం సాదిస్తుంది, తిలక్ వర్ణించినట్లు జాతివిరాట్ పురుషస్వరూపం, ఆ శరీరంలో ఇవన్నీ విభిన్నమైనప్పటికీ ముఖ్యంగా వుండే అవయవాలు, మన మతం ఈ తత్వమునే నిత్యమూ ప్రచారం చేయాలి. భారతీయమతంలో తత్వంలో అంతర్గతమైన ఈ సత్యమునే జాతీయవాదులు ప్రబోధించాలి. రాజకీయంగా నిరంకుశప్రభుత్వం ఈ స్వతస్సిద్ధమైన సమానత్వమును నిరాకరిస్తుంది, కనక దాన్ని మనం ఏవగించుకుంటాము. పర్తమానకాలంలో వక్ర మార్గంవట్టి సహజమైన సమానత్వమును సంఘంలోలేకుండా చేస్తున్నందువల్ల కుల తత్వమును వ్యతిరేకిస్తున్నాం. జాతిని రాజకీయంగా ప్రజాస్వామ్యపద్ధతి ప్రకారం పునర్నిర్మాణం చేయాలి. ఈ పునర్నిర్మాణం సమాజవ్యవస్థలకు కూడా తప్పనిసరిగా విస్తరిస్తుంది. ఈ పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమం మనం రాజకీయాలకే పరిమితం చేస్తున్నామని వ్యతిరేకులు భావిస్తున్నారు కాని రాజకీయాలలో ఆది ప్రారంభమైతే అనివార్యంగా సమాజరంగానికి వ్యాపిస్తుంది. జాతీయవాది భవిష్యత్తును గురించి రచించే ప్రణాళికలలో జాతివల్లకాని జన్మవల్లకాని సంక్రమించే ప్రత్యేకాధికారాలకు తావులేదు. సర్వసమానత్వమును సాధించగల ఆ శుభదినంకోసమే కలలుకంటూ కృషి సాగిస్తున్నాడు.

అన్ని సమస్యలనూ ఆయన విశాల జాతీయ దృక్పథంతో పరిశీలించేవాడు. జాతీయతను గురించిన ఆయన భావం ఉదాత్తమైనది. తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కోసం ఆ భావనను ఎన్నడూ కించపరచలేదు.

“దేశమునకు” ఆత్మవివేదనము చేసుకోవలసిన మూలంగానే విజయన జాతీయ సమైక్యతను సాధించవచ్చు. మాతృభూమి స్వాతంత్ర్యమూ మహాత్మ్యమూ పరమ లక్ష్యములు. తక్కిన విషయములన్నీ వాటికి అనుబంధాలుగా విధేయంగా భావించాలి. భారతదేశంలో ప్రస్తుత మూడు రకాల ఆలోచనా విధానాలున్నవి. బ్రిటిషు వారి ఆధిక్యమును నిలబెట్టటమే ఒక పక్షమునకు ప్రధాన లక్ష్యము. కొంచెం మార్పులుచేసి వారి ఆధిక్యమును కొనసాగించాలని ఇంకో పక్షం లక్ష్యం. భారత దేశాన్ని స్వతంత్రంచేసి బ్రిటను మీద ఆధారపడకుండా ఏదో ఒక రకమైన సంబంధం నిలుపుకోవాలని ఇంకోపక్షం ఆశయం. ఈ మూడింటిలో ఒక దానిని జాతి తన గమ్యంగా స్వీకరించేదాకా అధిక సంఖ్యాకుల నడుమ సమైక్యం సార్థకం కాదు కొద్ది మార్పులతో బ్రిటిషు ఆధిపత్యం కొనసాగించాలనే అభిప్రాయం ఒకప్పుడు ఆమోదం పొందిన అదర్శంగా వుండేది. అప్పుడు బాహ్యమైన ఏకీభావం కనబడేది. ఇప్పుడు నవ్యాళలు, నవీన సంకల్పాలు భారతజాతి చైతన్యంలో ప్రవేశిస్తున్నవి. ఇవి నిలబడటమో నిర్మూలం కావటమో జరగాలి. అప్పుడే విజయన సమైక్యభావం వర్ధిల్లుతుంది. భావినత్వమునకు తలలువంచే సమైక్య భావం విజయమైనది కాదు.”

1907 వ సంవత్సరంలో బందేమాతరం పత్రికనూ, రాజద్రోహ ప్రవృత్తి వ్యాపింపజేస్తున్నాడనే ఆరోపణతో దాని సంపాదకుడైన శ్రీ అరవిందునీ ప్రభుత్వం ఖైదీచేసింది. ఆ సన్నివేశం దేశమంతటా అలజడి కలిగించింది. ఆ సందర్భంలోనే రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ “ఓ అరవిందా! అందుకో రవీంద్ర వందనం” అనే ప్రఖ్యాత కవిత రచించాడు.

అధికారులు అరవిందుడే సంపాదకుడని నిరూపించలేక పోయారు. ఆయనను విడుదల చేశారు. ఆయనను విర్రుంధింపటానికి ప్రభుత్వం ఇతర మార్గాలు వెదుకుతున్న నమయంలో సూరత్ కాంగ్రెసు సమావేశం జరిగింది. అతివాదులకు మితవాదులకూ తీవ్ర ఘర్షణ వచ్చింది. మితవాదులు స్వదేశీ ఉద్యమాన్నీ, బహిష్కరణోద్యమాన్నీ, బలపరుస్తూ తీర్మానించటానికి నిరాకరించారు. కాంగ్రెసు సమావేశం నాయదా పడింది. జాతీయవాదులు ప్రత్యేకంగా సమావేశం జరుపుకున్నారు. సమావేశాన్ని చూడటానికి వచ్చిన మోస్త్రీ నెవిస్సును కథనం ఇది.

అరవిందుడు అధ్యక్షస్థానంలో గంభీరంగా మౌనంగా కూచొన్నాడు, భవిష్యత్తులోకి చూపులు సారిస్తున్నట్లు. తిలక్ చిన్న వాక్యాలతో స్పష్టంగా

వక్తృత్వప్రకర్షకాని ఉద్రేకం కాని లేకుండా ప్రసంగం సాగించాడు మక్కలు పొడిచాయి. ఎవరో దీపం వెలిగించి పక్కనే పెట్టారు

భారతీయ రాజకీయాల్లో కొత్తపుట్టం ప్రారంభమైనదని సూరత్ కాంగ్రెసు నిరూపించింది. పరవ్రభుత్వానికి ప్రార్థనలూ విన్నపాలూ నివేదించే దళ దాటి పోయింది. త్వరితంగా ఈ పరిణామం కలిగింది తిలక్ కూ అరవిందునికి ప్రజల మద్దతు వచ్చింది. యువతరం అరవిందుని బాగా అభిమానించింది. వీరిరువురికీ లభించిన ప్రజాదరణ అధాసారణం, ఆలిపూరు కుట్రకేసు విచారణసమయంలో ప్రాసిక్యూషన్ పజ్జెన వాదించిన నాద్దను అక్కసు వెళ్ళబోసుకుంటూ ఇల్లా అన్నాడు. “ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలు అరవిందునికి రాజమర్యాదలు చేసేవారు.”

స్వరాజ్య సముపార్జనమే చరమలక్ష్యమనే వాదమును బందేమాతరం ధైర్యంగా ప్రచారంచేసింది.

“ఒక విషయం విశ్వవిస్తున్నాము. దేశంలో చెలరేగుతున్న కల్లోలతరంగాలలో మునిగిపోకుండా కాపాడగల విశ్వాసమిది. భారతభూమిని నిర్జీవదళనుంచి పునరుద్ధరించగల సర్వాతీత దివ్యశక్తిపట్ల అచంచల స్థిరవిశ్వాసమిది. ఆమె ప్రాచీన వైభవమును మళ్ళీ వికసింపజేయటానికి పోరాటం సాగించాలనే దృఢనిశ్చయం కలదు. స్వరాజ్యమే ప్రాణరక్షక మేఖల. స్వరాజ్యమే కర్ణధారి, స్వరాజ్యమే ధృవతార. ప్రాచీనమైన శాశ్వతమైన భారతీయస్వభావమును ఈనాటి సాంఘిక వ్యవస్థలు ప్రకటన చేయలేకపోతున్నవి. వాటి బంధాలలో చిక్కినజాతి స్వరాజ్యం సంపాదించుకోలేదు, కాబట్టి ఒక మహత్తర సామాజికవిప్లవం తప్పనిసరిగా రావాలి. పాతవైఖరిని జీర్ణవస్త్రములు వదిలివేసి భరతమాత నూతన వస్త్రములతో శోభలు వెదజల్లాలి తన ఆత్మశక్తిని ఆవిష్కరించటానికి అనుగుణంగా స్వరూపమును సరిదిద్దుకోవాలి.”

కొంతకాలంపాటు పోలీసులు ప్రైవేట్ చర్యలతో జాతీయవాదులను అణచి వేశారు. బందేమాతరం అన్నంతమాత్రానికే గట్టిగా లాఠీతో బాదేవారు. ఆ దమన నీతికి ఎటువంటి ఫలితాలువస్తాయో అరవిందుడు ఊహించాడు. ఒక జాతీయమహా వేళమును అటువంటి చర్యలద్వారా అణగద్రొక్కటం, మొగ్గలోనే త్రుంచిచేకామును కోవటం అవివేకమని ఆయన హెచ్చరించేశాడు. కాని ప్రభుత్వం ప్రజలను భీతావాహంలో ముంచే కఠినచర్యలు సాగించింది. దానికి బదులు తీర్పుకోవాలనే తలంపుతో హింసావాదం చెలరేగింది.

జాతీయవాదులకు వ్యతిరేకులైన అధికారులను తుదముట్టించే ప్రయత్నాలు చెడరుమడుగుగా సాగినవి. గవర్నరు ప్రయాణించేస్తున్న రైలును కూల్చివేయాలనే ప్రయత్నం చివరికి కింగ్సుపర్డు అనే షేజీప్రీటుకుకెందిన వాహనమనుకున్న శకటంపైన బాంబు విసరటానికి దారితీసింది. ఆయన స్వదేశీవుద్యమంలో పనిచేసే స్వచ్ఛందసేవకులకు అమానుషశిక్షలు విధించి అసభ్యాతిపాలైనాడు. పోలీసులు తీవ్రంగా విచారణలు కొనసాగించారు. కలకత్తానగరంలోని మనిక్తలావనంలో విప్లవకారుల రహస్యకేంద్రమును కనుగొన్నారు. గౌరవనీయ కుటుంబాలకు చెందిన విద్యావంతులు అందులో పాల్గొంటున్నట్లు పోలీసుల వివేదికనుబట్టి వెల్లడిఅయింది.

ఆ యువకులనూ వాళ్ళ నాయకుడైన బారీన్ హేషునూ ఒకనాటి తెల్లవారు జామున పట్టుకున్నారు. అదే సమయానికి అరవిందుని వివాసంపద్ద ఆయననుకూడా పట్టుకున్నారు.

ఆ కేసు విచారణ ఒక ఏడాదిపాటు నడిచింది. ఆఙీపూరు కుట్రకేసుగా చరిత్ర ప్రసిద్ధమయింది. న్యాయాధిపతి బీచ్ క్రాఫ్టుదొర. ఆయన కేంబ్రిజ్ విశ్వవిద్యాలయంలో అరవిందుల సహాధ్యాయి. క్లాసులో అగ్రస్థానం అరవిందునిది. ద్వితీయస్థానం బీచ్ క్రాఫ్టుని ప్రతిభావంతుడైన విద్యార్థి ఆయన.

విచారణసాగుతున్న కాలంలో ఆకస్మికమైన విచిత్రసంఘటనలు జరిగాయి. ప్రావిక్యూషనుకు సహకరిస్తున్న అధికారులద్దరిని కాల్చి చంపేశారు. ప్రావిక్యూషనుకు సహాయపడే సాక్షిని పట్టవగలే విప్లవకారులు చెఱసాలలో చంపారు. ఆ సాక్షి బతికివుంటే తమకు తప్పకుండా ఉరిశిక్షపడుతుందని ఆ యువక విప్లవకారులు గ్రహించారు. అంతటి ఆందోళన అలజడి కలిగిస్తున్న విచారణాసమయంలో అరవిందుడు నిర్లిప్తుడుగా సుదూర గగనానమెరిసే తారగా వెలుగొంది కారాగార వాసమున విచిత్రమైన ఆధ్యాత్మిక దివ్యానుభూతులు పొందినాడు. దాక్టరు శ్రీనివాసయ్యంగారు చెప్పినట్లుగా అది ఆశ్రమవాసంగా పరిణమించింది, ఏకాకిగా గదిలో బండిగావున్న సమయంలో అద్భుతమైన అనుభూతులు పొందినాడు.

కారాగారంనుంచి విడుదలైన తరువాత ఉత్తరపరాలో చేసిన ప్రఖ్యాత ప్రసంగంలో ఇట్లా పర్ణించారు:

నా చుట్టూవున్న ఎత్తైన గోడలు నన్ను లోకానికి ఎడంగా వుంచుతున్నాయని తోచటానికి బదులుగా వాసుదేవుడే నన్ను పరివేష్టించినట్లు అనిపించింది. నా చెఱసాల గది ముందువున్న చెట్టు నీడలో నడయాడుతున్నప్పుడు ఆ వృక్షమే

వాసుదేవమూర్తిగా తోచి శ్రీకృష్ణుడే అక్కడ నిలబడి నామీద శీతలవ్యాయలు ప్రసరించినట్లు అనుభూతి కలిగించి. న్యాయాదిపతి స్థానంలో వాసుదేవుడే ఆసీనుడైనట్లు కనబడింది. ప్రాపిక్యాషన్ కౌన్సిలు రూపంలోకూడా శ్రీకృష్ణుడే ఆసీనుడైనాడు. నా ప్రియుడు, నా సఖుడు శ్రీకృష్ణుడే ఎదుట ఆసనం అలంకరించి మందహాసం చేస్తున్నాడు.

కారాగృహంలో జన్మించిన కృష్ణుడు ఆరవిందునికి చెఱసాలలో సాక్షాత్కరించి శ్రీకృష్ణజన్మస్థానమనే బిరుదు సార్థకం చేశాడు. 1989 లో ఆక్షరరూపమిచ్చిన అనుభూతిని అలిపూరు కారాగారంలో ఆయన పొందినారేమో!

భీకరమై శ్రీకరమైన విశ్వంలో

ఏకైకమైన జన్మసాఫల్యమిది,

దివికి ఆవల ఆలరాదే శ్రీశృష్ట పాదాబ్జములకై

భువి పొందే జుదార్త వేదన గుర్తించాను.

ఆ దివ్యలోచన శోభను కనుగొన్నాను

ఆ మోహన వంశీనాద ప్రణయావేదన విన్నాను.

నా హృదయంలో సకల శోకములనూ శమింపజేసిన

నితాంత విశృంఖలపారవశ్యం ఒక్కసారిగా వచ్చి వాలింది.

దగ్గర దగ్గరగా వినవస్తున్నదా గానం

పట్టలేని సుఖంతో స్పందిస్తున్నది ప్రాణం

ప్రకృతి సర్వమూ ప్రభుని స్పృహకోసం. పరిష్కారంగం కోసం,

సంపూర్ణమిశనం కోసం ఆకాంక్షతో పరితపిస్తున్నది.

యుగ యుగములు నిరీక్షించిన మధుర క్షణం.

ఈ క్షణంలో విశ్వంలో అణువు అణువునా, పులికిస్తున్నది సంపిద్ధి సాఫల్యం.

కాని కారాగారంలో వున్న తరుణంలోనే స్వేచ్ఛనూ సాహసమునూ క్లామిస్తూ అద్భుతమైన గీతం రచించాడు. దానిని పూర్తిగా ఉల్లేఖించకుండా వుండటం కష్టం.

## “అహ్వన గీతం”

ప్రభంజనాలు అటూ ఇటూ విజృంభించినా  
 పర్వతాగ్రాలకూ బురదనేలలకూ తరలిపోతాను.  
 ఎవరు తోడుగా వస్తారు? ఎవరు ఆరోహిస్తారు?  
 వాగులు దాటుతూ మంచులో ముందుకు సాగుతూ వెంటి ఎవరు వస్తారు?  
 తలుపులూ గోడలూ విర్బంధించే సంకుచిత వగరాల పరిధిలో నివసించనునేను  
 నా శిరస్సుమీద నీలగగనంలో శ్యామసుందరమూర్తి  
 నా మీదికి పెనుగాలులూ తుపానులూ విరుచుకు పడుతున్నాయి.  
 ఇక్కడ ఏకాంత సీమలో నాఖేలా విలాసం  
 ఆపదలే నాకు ఆస్త్ర మిత్రులు.  
 ఎవరు విరవధిక జీవనం కావాలంటారో  
 ఎవరు స్వేచ్ఛా జీవితం కోరుకుంటారో  
 వారంతా రావాలి  
 వవన ప్రకంపిత పర్వత సీమల్లో విహరించాలి  
 పర్వతాగ్రాల అధివసించే ప్రభంజన స్వామిని నేను  
 గర్వ గౌరవ విలసిత స్వేచ్ఛా ప్రబలశక్తిని నేను  
 నా సామ్రాజ్యంలో సహచరులై నాతోవిహరించ దలచిన వారందరూ  
 ప్రమాదాలకు పీయబంధవులై దిగంబరులై తరలి రావాలి మరి.

ఈ తరుణంలో రచించిన మరొక కృతి ఎవరు? గంభీరమైన అనుభవమూ సరళ  
 సుందరమైన అభివ్యక్తీ ఇంత మనోహరంగా సంగమించిన స్నోవేళాలు అరుదు.  
 ఈ కృతిని వ్యాఖ్యానించటం అనవసరం. వ్యాఖ్యానంవల్ల దాని శక్తిని సంకుచిత  
 పరచటం సమంజసం కాదు. కొన్ని సంక్షులను ఉదహరించి ఆ సూర్యరశ్మిలో  
 ఉత్తేజం పొందుదాము.

ఆకాశపు నీలిమను, అరణ్యాల శ్యామల శోభను  
 అంత చక్కగా దిద్దిన అద్భుత హస్త మెవరిది?

గగన గర్భాంతరాళాన విదురించే గాలిబాలలను

కదపి కుదిపి విహరింపుమని పంపిన దెవరో?

హృదయాకాశంలో ప్రకృతి గహ్వరాలలో

వెదకినా కనరాదు ఆయన జాడ

ఆలోచనలు ఆమర్చిన బుద్ధికి

అందుతాడు ఆయన

వింత వల్నెల పుష్పాల సోయగంలో తిరిగి చూస్తుంది ఆయన మూర్తి

మెరిపే తారల తళుకుల వలలో చిక్కినదా చక్కని రూపం

పురుషుల శక్తిలో, మగువల సౌగంధ్యంలో

బాలుని హాసంలో, బాలిక చెక్కిల కెంపులో

శుక్రిగ్రహమును అంతరిక్షంలో పరిభ్రమింపజేసిన హస్తమే

కపోలముల కుటిల కుంతలములు సవరిస్తుందట

## ఆరో ప్రకరణం

మన నాయకులలో ఎక్కువమంది చిత్తశుద్ధి లేకుండా అధినివేశ స్వపరిపాలన కోరుతున్న సమయంలో ఆయన కాంగ్రెసు వేదికపై నిలబడి నిర్భయంగా స్వాతంత్ర్యమే లక్ష్యమని వాదిస్తూ వామపక్షానికి ప్రతినిధిగా వున్నాడు. సంపూర్ణమైన నిర్లిప్తచిత్తంతో కారాగారశిక్ష అనుభవించాడు. నేను 1913 లో కలకత్తాకు వచ్చేటప్పటికే అరవిందుడు ఆరాధ్యపురుషుడుగా పరిగణనపొందినాడు. ఇతర నాయకులెవరిని గురించీ ప్రజలు అంతటి పారవశ్యంతో ఆదరాభిమానాలతో ప్రశంసించటం నేను వినలేదు. ఆయనను గురించిన కథలన్నీ ఆ నోటా ఆ నోటాపడి విరివిగా ప్రచారం పొందినవి. అవన్నీ యదార్థాలు కావచ్చును.

సుభాస్ చంద్రబోసు

భారతీయ పరివ్రాజకుడు

### మా నవ హిత వాది

అలిపూరు కేసు విచారణ ఒక ఏడాది నడిచింది. చివరికి ఆరవిందుని విద్వోషిగా గుర్తించి విడుదలచేశారు. విడుదలై బైటికివచ్చేసరికి విప్లవశక్తుల తీవ్రత దమన సీతివల్ల మందగించింది. కాని వికాలభారతరంగంలో రెండు అంశాలు వ్యష్టంగా కానవచ్చినవి. ప్రజలకు స్వాతంత్ర్యమంటే ఏమిటో స్థూలంగా అవగాహనకలిగింది. మునుపటిలాగే అది కేవలం కల్పనకాదు. స్వాతంత్ర్యసిద్ధి ఎప్పుడు, ఏవిధంగా అనేదే ఆలోచించవలసినవి. మొట్టమొదట బ్రిటిషువారు భారతీయుల ఆందోళనకు దిగ్భ్రంతులై నప్పటికీ క్రమంగా అర్థంచేసుకోగలిగారు. వాళ్ళకు తెలియకుండానే క్రమక్రమంగా భారతీయుల ఆకాంక్షలను సంతృప్తిపరచగల చర్యలు తీసుకోటం మొదలుపెట్టారు.



బండేమాతరం ప్రచురణ నిలిపిపోయింది. శ్రీ అరవిందుడు అంగ్లంలో కర్మయోగిన్, వంగభాషలో ధర్మ అనే వారపత్రికలను వెలువరించాడు ఈ పత్రికలు కేవలం రాజకీయమైనవికావు. మానవస్వభావంలో అంశర్గతమైన శక్తులను ఉద్దీపింప జేయటం వాటి లక్ష్యం. ఆ శక్తివల్లనే విజయైన రాజకీయచైతన్యం ప్రభావితమౌతుంది. కర్మయోగరహస్యం గ్రహించినందువల్లనే అర్జునుడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్నాడు.

భారతదేశం ప్రశాంతంగా వున్నప్పటికీ శ్రీ అరవిందుని స్వేచ్ఛగా పదిలితే ప్రమాదం రావచ్చునని ప్రభుత్వం భావించింది అప్పుడు వైస్రాయగా వున్న మింట్ ప్రభువు లండనులో భారత ప్రభుత్వ వ్యవహారాల కార్యదర్శిగా వుండిన మార్లే ప్రభువుకు “యావద్భారతదేశంలో అత్యంత ప్రమాదకర వ్యక్తి” అని అరవిందుని చిత్రించి దేశబహిష్కార శిక్షను సూచించగా మార్లే ఆమోదం తెలుపలేదు.

కొన్నాళ్లనుంచీ అరవిందుడు తన కార్యకలాపాలను సొంత ఆలోచనలను బట్టి అంచనాలనుబట్టి నిర్ణయించటం విలిపివేశాడు. అతీతశక్తి ఆదేశం కోసం ఎదురు చూసేవాడు. ప్రభుత్వవర్గాలలో అరవిందుని దేశంనుంచి బహిష్కరించటం సముచితమా కాదా అనే మీమాంస జరుగుతునే వుంది. ఆ విషయం విన్నప్పటికీ ఆయన పట్టించుకోలేదు. 1910 వ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఒక సాయంకాలం అంతర్వాణి ఆదేశానుసారంగా ఆయన కలకత్తా సమీపానవున్న ఫ్రెంచి స్థావరం చంద్రనగరానికి ఆకస్మికంగా వెళ్ళినాడు. ఆలోచించలేదు. సంకోచించలేదు మరునాటి ప్రభాత సమయానికి చంద్రనగరం చేరుకున్నాడు. కొన్నివారాలు గడిచిన తరువాత అవాణి ప్రబోధానుసారంగానే ఆయన పుదుచ్చేరికి తరలివెళ్ళటం జరిగింది.

కర్మయోగిన్ పత్రికను కొంతకాలం సోదరివివేదిత, ధర్మపత్రికను ఆయన అనుచరుడు యువకుడు నళినికాంతగుప్త నిర్వహించారు.

భారతజాతి స్వాతంత్ర్యం తప్పకుండా సిద్ధించగలదని శ్రీ అరవిందుడు తన అంతర్దర్శనంతో విశ్చయంగా గుర్తించాడు. ఆయన 75 వ జన్మదినోత్సవంనాడు ఆగస్టు 15 వ తేదీన 1947 లో భారతజాతి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించింది. ఆ సందర్భంలో ఆయన ఇచ్చిన సందేశం అనుబంధాలలో పునర్ముద్రింపబడింది.

ఆయనకు దిగిందలంలో నవ్యవనపీదులూ మాతన శాద్వల సీమలూ గోచరించాయి. జీవిత సరమలక్ష్య సాధనకు ఆయన ఉద్యమించాడు మానవజాతి పరి

వర్తనకు కారణభూతములైన గంభీర ఆధ్యాత్మిక విభూతిలో మునకలు వేసి పూర్ణ యోగతత్వమును అవిష్కరించి స్థాపించటమే ఆయన చరమలక్ష్యం.

ప్రభుత్వ వర్గాలలో చెలరేగిన కల్లోలం గందరగోళం క్రమంగా సమసి పోయాయి. కాని అరవిందుని అసంఖ్యాకులైన అనుచరులను ఆయన రాజకీయ రంగంనుంచి విష్కరించటం చాలాకాలం బాధపెట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా అరవిందునిగురించి తెలుసుకోవాలనే ఉత్కంఠంరేకైత్తింది. దానిని తీర్చటంకోసం ఆయన కలకత్తానుంచి విష్కరించిన ఏడాదిలోపలే ఆర్. పి. పాలిట్ అరవిందుని జీవితచరిత్ర ప్రప్రథమంగా రచించాడు. విదేశప్రభుత్వపు అత్యాచారాలనుంచి తప్పించుకోటానికే అరవిందుడు ఫ్రెంచి స్థావరానికి పారిపోయినట్లు కొందరు భావించారు వాళ్ళకు పాలిట్ స్పష్టంగా దైర్యంగా సమాధానంచెప్పాడు “బాహ్యంగా కనిపించే చర్యనుబట్టి ఆయన ఆశయం గ్రహించలేము. ఆ చర్య వెనకవున్న పరమార్థం గ్రహించాలి లౌకిక వ్యవహారరంగంలో వీరపూజలు అందుకోటంకోసం మన పారమార్థిక ప్రయోజనాలు పరిత్యజించవలెనా?”

అరవిందునిగురించి ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోవాలని ప్రజలు ఆరాటపడ్డారు. కొద్దిమంది అదృష్టవంతులు మాత్రం ఆయనతో ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు సాగించ గలిగారు. నేతాజీ సుభాష్ ఇల్లా జ్ఞాపకంచేసుకుని చెబుతున్నాడు. “ఆధ్యాత్మిక రాజకీయవిషయాలలో ఆసక్తికలిగిన బృందాలకు అరవిందునివద్దనుంచి ఉత్తరాలు వచ్చేవి అవి ఒకరినొకరు చూడక మరొకరికి త్వరితంగా ప్రచారం పొందేవి మా బృందంలో ఒక సభ్యుడు అరవిందుని లేఖను బిగ్గరగా చదివితే మిగిలినవాళ్ళం వింటూ ఉత్తేజంపొందేవాళ్ళం. ఒక ఉత్తరంలో అరవిందుడు ఇల్లా రాసినాడు : “ఆ ఆలోచిక విద్యుచ్ఛక్తికి మనం కేంద్రస్థానాలు కానాలి మనలో ఒకరు నిలబడి నప్పుడు చుట్టూ వేలానీ ప్రజలకూ జ్యోతి ప్రసారం జరిగాలి. ఆనందశాంతులకు ఆల వాలం కావాలి” మేమందరూ రాజకీయరంగంలో జాతికి సేవచేయటానికి ఆధ్యాత్మిక ప్రదీప్తి అవశ్యమని గ్రహించాము

అనంతరకాలంలో చిత్తరంజనదాసు, టాగూరు ప్రభువులు ప్రసిద్ధులు ఆయనను పుదుచ్చేరిలో కలుసుకున్నారు. వారి ప్రకటనలవల్ల ప్రజల మనస్సుల్లో నుదే హాలు తొలగిపోయాయి. 1928 లో రవీంద్రనాథ్ టాగూరు ఇల్లా రాశారు :

“ప్రథమ విక్షణంలోనే ఆయన ఆత్మతత్వాన్ని అన్వేషించి సాధించినట్లు నాకు స్పష్టమైంది. చిరకాల సాధనాఫలితంగా ఆయన మౌనగంభీరకత్తిని ఉద్దీపింప

జేసే విభూతిని సంపాదించినట్లు గోచరించింది. అంతరంగంనుంచి వెలువడే తేజస్సుతో ఆయన ముఖం ప్రకాశిస్తున్నది. ఆయన ప్రశాంతమూర్తిని దర్శించగానే ఆయన ఆత్మను దుష్టమైన కుటిలమైన సిద్ధాంతాలు బంధించలేననీ, జీవితమును గాయపరిచే సంకుచిత తత్వాలకు ఆయన ఆత్మశక్తి అతీతమైనదనీ గ్రహించగలము. సమస్త విశ్వంతోనూ సంబంధం కల్పించుకుని మానవాత్మ నిరవధికాంతినీ స్వాతంత్ర్యమునూ సాధించేమార్గమును ఋషులు ఉపదేశించారు ఆ ప్రబోధమునే అరవిందుని వాణి ఆలపిస్తున్నది. ఆయనతో నేను అన్నాను. “మీ దగ్గరనుంచి మంత్రవాక్కు అందుకోవాలని విరీక్షిస్తున్నాము. మీ వాణి పలికే ఆ మంత్రంద్వారా భారతదేశం సకల ప్రపంచమునూ ప్రబోధించగలను.

చాలాకాలం కిందట తరుణప్రాయంలోవున్న అరవిందుని ఒకసారి దర్శించాను. “హే అరవిందా! రవీంద్రుని వందనం అందుకో” అని విన్నవించాను. నేడు పరిణత ప్రజ్ఞాన భాసురమైన మూర్తిని ప్రశాంత గంభీర పరిసరములలో దర్శించి మౌనంగా నా భక్తిగీతాలాపన చేస్తున్నాను. “అరవిందా! అందుకో రవీంద్రుని వందనం.”

టాగూరు సత్యం గుర్తించగలిగాడు. అరవిందుడు జీవితాన్ని తిరస్కరించ లేదు. ఈ భూఖండంమీద మానవులకు మహత్తర భవిరవ్యమును సాధించే వుద్దేశంతోనే ఆయన రాజకీయాలనుంచి విష్క్రమించారు. మానవుల నూతన పరిణామమును గురించిన ఆయన భావన, అభిమాననితత్వమును అవతరింప జేయ టానికి సూచించిన సాధనా విధానము వెంటనే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు కాని పుదుచ్చేరినుంచి ఒక నవ్యకాంతి ప్రభవిస్తుందని కొందరు విశ్వసించారు. విరీక్షించారు. అనతికాలంలోనే 1914 నుంచి “ఆర్య” పత్రిక ద్వారా జ్యోతి ప్రసారం ప్రారంభమయింది. అగస్టు 15 వ తేదీన అర్యప్రారంభం. ఆ సంవత్సరం చాలా ప్రముఖం. అరవిందుని ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలలో భాగస్వామిని శ్రీమాత పుదుచ్చేరి ఆ ఏడాదే వచ్చారు.

అరవిందుని ప్రముఖవచన కృతులన్నీ, ఆర్యపత్రికలో చాలావాహికంగా వెలువడినవి. దివ్యజీవనం, వేదరహస్యం, గీతను గురించిన వ్యాసాలు, మానవ వృత్తం, మానవ సమైక్యతాదర్శం, భారతీయ సంస్కృతి సమర్థన, యోగసమన్వయం మొదలైన అనేక రచనల ద్వారా ప్రజలు అరవిందుని ఆధ్యాత్మికవాదం నేలను విడిచిన సాము కాదని గ్రహించారు. మానవుని ప్రేమించదలచినవాడు

మనిషి ప్రస్తుత స్థితిని మాత్రం అభిమానిస్తే చాలదు. ఆధ్యాత్మికత్వం ద్వారా మానవజీవితమూ ప్రపంచమూ సంపూర్ణ పరివర్తన పొందాలి. ప్రపంచంలో ఆహార భావమూ స్వార్థమూ ప్రేమ అనే మారుపేషంలో నందరిస్తున్నాయి. వాటి ప్రదర్శనలు కవిపిస్తాయి.

“బుద్ధిని అధిగమించినప్పుడే, అఖండమైన ఏకత్వపు విశాల ప్రళాంక సీమలో నవించినప్పుడే,

త్రికాలాతీతమైన ప్రేమ శాశ్వతానంద ప్రదించి తాగలదు.

అప్పుడే మానవ మనుకార బంధాల స్థానంలో దివ్యప్రేమ అలరారగలదు.

సావిత్రీ VI, I

మానవుల నమున్నత భవితవ్యం దర్శించటంలో మానవజాతివల్ల ఆయన అనురక్తి వెల్లడి అవుతుంది. ఆ భవితవ్య సాధనకోసం ఆయన ఎంతో కృషి చేశాడు, ఎన్నో భరించాడు. మానవ సమైక్యతాధర్మం అన్న గ్రంథంలో మానవ జాతిని పేర్చించే జటిల నమన్యల పరిష్కారానికి ఆయన సూచించిన రాజకీయ సాంఘిక విద్వాంశాలలోకూడా గాఢమైన అనురక్తి ప్రకటిత మౌతున్నది. సమైక్యం కోసం ఆవేశపూరితంగా చేసిన ఉద్బోధ కాదది. సంఘర్షణలకు వెరచిన సంప్రదాయ వాదులు చూపే జాగరూకత కాదవి. సౌభ్రాత్రమును సాధించవలసిందని ముక్త కంఠంతో చేసే ప్రబోధమది. మొదటి ప్రకరణపు క్షీక “సమైక్యతాభిముఖం దాని అవసరాలూ ప్రమాదాలూ”. అందులో ఆయన సమైక్యం కోసం జరిపే కృషికి ప్రాతిపదికమైన హేతువులను చర్చ చేశాడు.

సామాజికంగానూ రాజకీయంగానూ సాధించే సమైక్యం సర్వదా శ్రేయో దాయకం కాకపోవచ్చునని మరచిపోరాదు. శక్తిమంతుడైన వ్యక్తిని సంపన్నమైన శోభావహమైన సమిష్టిని సంతరించుకోటం కోసమే సమైక్యత అనే చక్రము కావాలి. గతకాలంలో మానవజాతి పొందిన అనుభవం ప్రకారంగా సుసంఘటితములైన సువ్యవస్థితములైన విస్తృత సమాజములలో జీవితం శోభామయంగా సుఖంగా కొనసాగదు. చిన్నప్రదేశాలలో చిన్నచిన్న వ్యవస్థలు ఏర్పరుచుకోటానికి దృష్టిని కేంద్రీకరించినప్పుడే సమిష్టి జీవితం సౌఖ్యంతో వైవిధ్యంతో సాఫల్యంతో విలసిల్లగలదు. అందినంత మేరకు గతచరిత్రను పరిశీలిస్తే మానవులు చిన్న స్వతంత్ర కేంద్రాలను ఏర్పరుచుకొని పరస్పర సంబంధాలు నెలకొల్పుకుంటూ ఒకే ఘోషానలో

కరిగించిపోసిన ముద్దకాకుండా పున్నప్పుడే మానవజీవితం సంపన్నంగా కొనసాగింది: విలువైన ఫలాలును భావితరాలకు అందించగలిగింది.”

కాని ప్రస్తుతకాలంలో భావాలు మారినవి, సాంఘికంగా, రాజకీయంగా ప్రభుత్వపరంగా మానవజాతి అంతా ఏకీకృతం కావాలనే వాదం వచ్చింది.

“వ్యక్తిగత జీవితమునూ పరిసరమునూ గ్రహించి నశింపజేసే ఒక మహా వ్యవస్థను కోరుతున్నారు. ఈ వ్యవస్థలో అవసరమైన స్వేచ్ఛ లోపించటంచేత మనుషులు గాలి, వెలుతురూ, వానా లేక కృశించిపోయే మొక్కలమాదిరి తయారవుతారు. ఆ వ్యవస్థను చూసి మొదట ఆనందాతిశయం పెల్లబికినప్పటికీ, అది చల్లారిన తరువాత మానవజాతికి పురోగతి ఉండగింపి, చలనం నశించి పతనం దాపురించ గలదు కదవటికి.

కాని మానవజాతి సమీకరణం అనేది ప్రకృతి ధర్మంగా కనబడుతుంది అది చివరికి సద్దించి తీరుతుంది. కాని ఆ సమైక్యమునకు అనువైన పరిస్థితులూ రక్షణలూ కావాలి. జాతి జీవశక్తిని సమూలంగా పరీక్షించుకోవాలి. ఏకీభావంలో సుసంపన్నమైన వైవిధ్యం వుండాలి

గతించిన యుగాలలో సంఘంలో వుండిన లోపాలనూ, ఏకీకరణం కోసం జరిపిన ప్రయత్నాలలోని లోపాలనూ అరవిందుడు విశితంగా పరీక్షించాడు. చరిత్ర గమనంలోని అనుకూల ప్రతికూల శక్తులను అసాధారణమైన విష్పాక్షిక అనగాహనతో గమనించాడు. లోపాలను పరిష్కార మార్గాలు సూచించాడు. సాంఘిక సంస్థలలోనూ ప్రపంచ వ్యవస్థలలోనూ రానున్న పరిణామాలను అభి నర్జిస్తూ ఇల్లా తేల్చి చెప్పాడు.

“మానవజాతి సమైక్యతనూ స్వచ్ఛందజీవనమునూ ఏకకాలంలో గుర్తించ గల మనస్తత్వమే ఇప్పుడు మనం కోరదగినది. అదే ఇప్పుడు మనను రక్షించ గలది. ఆ దిశగా పురోగమిస్తున్న శక్తి మానవుల మతమొక్కటే అనిపిస్తున్నది. మానవుల సమైక్యభావమును బలపరుస్తూ జాతి మనుగడను గుర్తిస్తూ మానవవ్యక్తి త్యాన్ని గౌరవిస్తూ స్వతస్సిద్ధమైన సమైక్యభావాన్ని కాపాడగల శక్తి మతానికేవున్నది. కాని ప్రస్తుతం బుద్ధికి ప్రాధాన్యమివ్వటంవల్ల మతం సమగ్రంగా కనబడటంలేదు. మతమనే భావమూ దాని ప్రభావాలూ శక్తిమంతములే, కాని జాతి రూపరేఖలు తీర్చిదిద్దగల జీవితాన్ని ప్రభావితంచేయగల సామర్థ్యంలేదు. మానవస్వభావంలో ఋనువు పూర్తిగానూ ఇప్పుడు పడింట తొమ్మిదిపాళ్లుగానూ పున్న స్వార్థప్రవృత్తితో

మనం సంఘర్షణపడుతూ సామరన్యం కుదుర్చుకోవలసి వస్తున్నది. ఇంకొకవంక హేతుజ్ఞానంవైపు మొగ్గు చూపుతున్నందువల్ల యాంత్రికమైన పరిష్కారాలకు సిద్ధ పడవలసివస్తున్నది. హేతువాదం తన వలలో తానే చిక్కుకుపోతుంది. తర్క యంత్రం ఇంకొక కొత్తవిధానాన్ని భావనారంగంలో ప్రవేశపెట్టినప్పుడు పాత యంత్రం ధ్వంసమైపోతుంది. పాతదాని స్థానంలో ఒక కొత్తవిధాంతమూ, కొత్త సూత్రమూ, కొత్త ఆనుష్ఠానమూ ప్రవేశిస్తాయి.

మానవజాతి భవిష్యత్తు ఆధ్యాత్మికదర్శనం మీదనే ఆధారపడివుంటుంది. ఈ దర్శనం మామూలుగా భావించే విశ్వమతంకంటే భిన్నమైనది. బుద్ధిజనిత సిద్ధాంతాల మీదా విశ్వాసాలమీదా భావ్యాక్రతువులమీదా ఆధారపడే మతంకాదు. అటువంటి మతాలద్వారా సమైక్యం సాధించాలని మానవజాతి ప్రయత్నించి విఫలమయింది. సర్వమానవసమ్మతమైన మతవ్యవస్థవుండదు కాబట్టి వైఫల్యం తప్పలేదు. మానవిక మైన సిద్ధాంతమూ దానికి సచేతనస్వరూపమూ మతానికి అవసరం. అంతర్గతమైన తత్వం ఒకటేకావచ్చు. పారమార్థిక జీవనప్రకటనకూ వికాసానికి ఇతర రంగాలలో కంటే స్వేచ్ఛ ఎక్కువ అవసరం. గుప్తమైన దివ్యతత్వంవున్నదనే విశ్వాసం క్రమ వికాసం పొందటమే మానవధర్మస్వభావం. ఆ దివ్యత్వప్రకటనకు మానవజాతి ఉత్తమసాధనం. మానవునిలోనే ఆ దివ్యత్వపు అభివ్యక్తి క్రమవికాసం పొంద గలదు. ఈ అభిజ్ఞకు అనుగుణంగా జీవితం సాగించి ఈ భూమిమీద దివ్యత్వపు సామ్రాజ్యాన్ని ప్రతిష్ఠించాలి. ఈ భావన మనలో రేకులు విప్పుకుంటే మానవు లందరూ సమానులనేదృష్టి జీవితాన్ని నడిపించే ముఖ్యసూత్రం అవుతుంది. అది సహకారసూత్రంకంటే గాఢమైనది. సమిష్టిజీవనమూ సౌదరభావమూ సమానత్వమూ మనకు అలవడుతాయి. సాటిమానవుల శ్రేయస్సుమూలంగానే వ్యక్తిజీవితం సంపూర్ణత్వం పొందుతుందని గ్రహించుకోవాలి వ్యక్తిజీవితం స్వతంత్రంగా సంపూర్ణంగా కొనసాగినప్పుడే తన పరిపూర్ణత్వమూ శాశ్వతసుఖమూ వాటిమీద ఆధారపడి వర్ధిల్ల గలవని జాతి గుర్తించాలి. ఈ ధర్మాన్ని అనుసరించిన క్రమశిక్షణమూ ముక్తి మార్గమూ ప్రతివ్యక్తి సాధించుకోవాలి. ఆ విధమైన లక్షణాలు జాతి అంతటిలోనూ వృద్ధిపొందాలి. ఈ మార్గానికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఇక్కడ చర్చించటం అసాధ్యం. మనమార్గం ఈ దిక్కుగా పయనించటానికి ఉపకరించాలని సూచిస్తే సరిపోతుంది. ఇతరభావాలమాదిరిగా ఇదికూడా ఒక ఆశయంగా మిగిలిపోకూడదు. ఇది మన అంతర్గతదర్శనం అయితే మనంచేసే ప్రయత్నాలన్నిటికీ అది గమ్యం కావాలి. ప్రాతిపదికమైన, అంతర్గతమైన, సంపూర్ణమైన, యథార్థమైన సమైక్యతమ

సాధించటానికి ఉపకరణంకావాలి. మానవజీవన సమైక్యతకు అది పదిలమైన పునాది కావాలి. మానసిక సమైక్యమును సాధించగల ఆధ్యాత్మిక సమైక్యత మనకు అవసరం. ఇది బుద్ధిగతమైన బాహ్యమైన ఏకీకరణతో ముడిపడివుండదు. యాంత్రిక విధానాలవ్వారా తెచ్చుకునే ఏకత్వంకాదు. అంతరంగజీవితంలో వ్యేచ్ఛతో కూడిన మార్పులనూ వాటిని ప్రకటించుకునే పద్ధతులలో స్వాతంత్ర్యమునూ సమకూర్చగల భద్రమైన సమైక్యమును సాధించుకోవాలి. ఈ సమైక్యం పునాదిగా ఉత్తమ జీవన విధానం విలసిల్లాలి.

ఈ సత్యమును మానవులు శీఘ్రంగా గ్రహించగలిగితే సమైక్యతాసమన్వయ పరిష్కరించగలము. అంతర్గతసత్యంతో మొదలుపెట్టి బాహ్యస్వరూపాలకు విస్తరించే గంభీరమైన యత్యాధమైన సమైక్యత సాధించగలుగుతాము. ఈలోపుగా సమైక్యతను సాధించే యాంత్రికపద్ధతులు కొనసాగవలసిందే. కానీ మానవభవితవ్యం ఆశాజనకం కావాలంటే ఈ తత్వమును అవగాహనచేసుకున్న వ్యక్తులసంఖ్య పెరగాలి. యాంత్రికమైన పరిష్కారాలు తాత్కాలికమైనవనీ, ఆశాభంగం కలిగిస్తాయనీ గ్రహించిన ఆధ్యాత్మికవేత్తలసంఖ్య హెచ్చి ఆధ్యాత్మికశక్తి ఆవిర్భవించి అత్యుత్తమ పరిపూర్ణసుఖం దిక్కుగా మానవజాతిని నడిపించాలి."

భావములూ దృశ్యములూ అనే గ్రంథంలోని కొన్ని పంక్తులను ఉల్లేఖించి వాటిని మననం చేసుకుంటూ ఈ ప్రకరణం ముగించదాము.

"మునుపు సాధించని నూతన విషయాలేమున్నాయి? ప్రేమను పెంచుకోవాలి. ఇప్పటిదాకా ద్వేషమునూ స్వార్థసౌఖ్యములనూ పెంచుతున్నాం కదా.

జ్ఞానం : ఇంతవరకూ దోషభూయిష్టంగా భావించాం. గ్రహించాం

అనందం : ఇప్పటిదాకా సుఖాలూ, బాధలూ, ఉదాసీనతా సాధించాం.

శక్తి : నేటివరకూ దౌర్బల్యమూ, కృషి, సరాజిత విజయమూ మనకు దక్కినవి.

జీవనం : ఇప్పటివరకూ మనకు పుట్టుకా, పెంపూ, మృత్యువూ మాత్రమే లభించింది.

సమైక్యం : ఇప్పటిదాకా మనం సమరమూ సహవాసమూ మాత్రమే సాధించాము.

ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే దివ్యత్వం సాధించాలి. ఆ దివ్యాకృతికి అనుగుణంగా మనం నవరూపకల్పన చేసుకుందాం.

## ఏ దో ప్ర క రణ ము

విచలిత సృష్టి శిఖరాగ్రమున సముజ్వలంగా  
ఉపాదేవి శబలకాంతి పరివేషం సంతరించి  
మహిమవైభవ బీజములను ఘడియల్లో నిక్షిప్తం చేసింది

శ్రీ ఆరవిందులు—సావిత్రి

### ప్రణయం—ప్రభాతం

ప్రియా, ప్రళయం అంతమయింది, ప్రమాదం గడిచిపోయింది

తేలిపోదామిక రాణి! బంగారు పొలాల నడుమగా శ్యామల స్వర్ణవనసీమ  
లలో, సుందర చాంపేయ స్వప్నాలలో విహరిద్దాము.

ఓ వసుంధరావిభవరమా! నీ దివ్యదామ భాసురద్వారాలు తెరుచుకుని స్వాగత  
మిచ్చేదాకా ఈ రమణీయ రాజ్యవిహారం చేద్దాము.

ఈ పంక్తులు 1915 లో ఆరవిందులు రచించిన వానవదత్తనుంచి ఉల్లే  
ఖించినవి. సోమదత్తుని కథాసరిత్సాగరంలోవున్న ఒక ప్రేమగాథను మధురమైన  
రూపకంగా మలచుకున్నారు. నిరవధికంగా బంగారుకలల్లో తేలిపోదామనే కథానాయ  
కుని ఆకాంక్షతో రూపకం ముగుస్తుంది. ఆ ప్రాయంలోనే 'రోదోగుప్' అనే  
విషాద నాటకాన్ని కూడా రాశారు. రచనల్లో ఇదొక్కటే విషాదాంతం. క్లియోపాత్రా  
భర్త మరణించాక ఆవిడ కుమారులు ఏంటియోకస్, టిమోక్లిసు దేశబహిష్కార  
శిక్ష పూర్తికాగా స్వదేశానికి తిరిగివచ్చారు. రాజప్రాసాదంలో బండిగా వున్న  
రోదోగుప్ అనే రావణ్యరాణి ఇద్దరూ ప్రేమిస్తారు. ఇద్దరిలోనూ పిరుదైన  
ఏంటియోకసును రోదోగున్ ప్రేమిస్తుంది. కాని దురదృష్టవశాన తల్లి మొదటి  
నుంచి అతన్ని ఆపార్థం చేసుకున్నది. అసూయాగ్రస్తుడైన టిమోక్లిసు పొదరణ్ణి  
చంపిస్తాడు. ఆ వార్తవివగానే విస్తుపోయి రోదోగున్ మరణిస్తుంది. ఏంటియోకసు  
రోదోగున్ ల పమత్వంలో ఒక వన్యబి ఏనాడోచెప్పిన జోస్యం నిజమవుతుంది.



“నువ్వు రాజువుకాలేవు. మనత, ప్రతిభ, గర్వం, శక్తి వున్నప్పటికీ వివిధ కలవించి పిడుగువడిన చెట్టులాగా నేలకూలిపోతావు. ఈ హెచ్చరిక చేయటానికే వచ్చాను.”

బాహుళంగా ఆవేశాలను ప్రదర్శించినప్పటికీ కడపటికి టిమోక్లీసు సాధించిన దేమిటి? జీవచ్ఛవంగా చిత్తకటంకపు మరేమీలేదు. జీవితం విరర్థకంగా పరిణమించింది. బిగ్గరగా కేకలుపెట్టే ఉన్నత్తుని అర్థరహిత ప్రలాపంగా తోచింది.

“ఏదో నాలో తెగిపోయింది. ఏ వైద్యుడూ దానిని అతకలేదు. ఓ వికనూరు రాజకుమారా! నిరియా రాజరక్తంతో జన్మించావు. నీ వంశంలో విష్కళంక కీర్తి శోభితుడు పెల్వాక్కును ఉదయించగలడు. సోదరా, సోదరా, చివరికి ఇల్లా పరిణమిస్తుందని కలనైనా తలపోయలేదు. ఉదయాస్తమయవేళల్లో ఈజిప్ట్ ఉద్యానవనంలో కలిపి ఆటలాడుతూ విహరించినప్పుడు, మెడచుట్టూ చేతులుజేసుకుంటూ బోలెమీ చక్రవర్తి పళ్ళతోటల్లో రెండు శరీరాల్లో స్పందించే ఏకైకహృదయంతో నడయాడినవేళల్లో ఈ విధంగా పరిణమిస్తుందని వూహించలేదుకదా! ఇప్పుడు మనం కాళ్ళతంబు విడిచిపోయాము. ఈ తరువ్వుయల్లో ఏకాకినై కాలం వెళ్ళ దీయాలి. నేను ఒంటరినై తిరుగుతుండగా మీరువురూ పుష్పశయ్యలపై సుఖపరిష్కారంలో సుందరవనపవనాల గుసగుసలు ఆలకిస్తూ హాయిగా వుంటారుకదా!”

అజ్ఞానంతోనిండిన సంక్లిష్ట మానవజీవితంలో నన్మార్గాన నడిపించగల ఆకాంక్షలకు బదులుగా వక్రమైనదురాశ మనిషిని వశం చేసుకుంటున్నది. సీత కార్యాల సుడిగుండాలనుంచి వాటి ఫలితాలనుంచి కర్మానుభవంనుంచి తప్పించుకుని బైటనదేదాకా మనిషికి విముక్తికలగదు. నిర్దాక్షిణ్యములైన విధిచక్రాలకిందపడి ఎందరో వీరులు, ఎన్నో నాగరికతలు తునాతునకలు కాలేదా! తరుణదశలో ప్రారంభించి ఆనందపూర్వంగా విడిచిన ‘ఇలియన్’ అనే కావ్యంలో అరవిందులు బ్రోజను యుద్ధగాథను స్వీకరించారు. పతనోన్ముఖమైన ట్రాయ్ నగరంమీద సూర్యోదయ మౌతున్న వన్నివేళంలో విధివిలాసం విషాదకరంగా మహత్తరంగా గోచరిస్తున్నది.

“ఉషాదేవి కోణామయ చేలాంచలాలను కొండలమీదా కోనలమీదా పడుచుకుంటూ తరలినస్తున్నది జంగరుపాదాలు ధగధగ మెరిపిస్తూ.

నిష్పాక్షిక దృక్పథాలను ప్రసరిస్తూ అన్నిటిని అవలోకిస్తూ విజయ పరాజయాలను వీరులకు సమభావంతో అందిస్తూ సాయంసంధ్యవిలాపాలను సరకు

చేయక కాంతిప్రదాతగా ఇలియన్ నగరపు అద్భుతవిభవాలకు మురిసిపోత ఉదాసీనంగా భవిష్యత్వస్వరూపిణిగా ఉషస్సు విచ్చేసింది.

ఉషారాగంలో జ్వాలలవలె ఎగవిన సౌధస్వచ్ఛగోపురాలు, సూర్యుని కాంతి వీణాతంత్రులై భాసిస్తున్న శిల్పసుందర శిఖరాగ్రాలు, జాతి సృజించిన విర్రాజాలు, జనుల అనురాగనందాలు, వీటికి అతీతంగా వెలుగొందుతున్నది ప్రభాతం.

రాజవీధులలో, గృహనాటికలలో, విపణివీధుల్లో దైవమందిరాలలో కడసారి వెలుగుజిలుగులు మెరిసిస్తున్నది.

మృతులు కానున్న పురుషులనూ, కోకభారం మోయబోతున్న వనితలనూ, అగ్నిజ్వాలలకూ మారణాయుధాలకూ అహుతికానున్న సౌందర్యకోభలనూ అవలోకిస్తున్నది.

అమరులు రక్తక్షరాలతో చివించిన వినాశనవత్రాలను విప్పుతూ అభిశప్తమైన జాతిభవిష్యత్వంపైన అతికించింది అదృశ్యమైన పరిసరములలో.

చిరునవ్వులతో సాగిపోయింది కరుణలేని మరణంలేని దివ్యమందహాసంతో కదిలివెళ్ళింది.

తమకు మరణం లేకున్నా మృత్యువుకు కారకులు.

ప్రభాతవేళ నాటిన వీణలు రాత్రిసమయానికి కోతకు పిద్ధమౌతాయి పండిన ప్రేరుమాదిరిగా.

ఎరిక్ అనే రూపకంలో విధి మరొకరూపంలో గోచరిస్తుంది. (అరవిందుడు రచించిన సంపూర్ణ నాటకాలు అయినా, అసంపూర్ణమైనవి మూడూ. విముక్తిదాత పెర్రెస్యూస్, వానవదత్త, రోదోగున్. బసోరావజీరులు, ఎరిక్ అనేవి సంపూర్ణమైనవి. (బట్వంశం, మిల్లులో కన్య, ఎడూర్ రాజకుమారుడు అనేవి అసంపూర్ణమైనవి) ఎరిక్ నాటిక 1912 లోనో 1918 లోనో రచించబడింది. నాటకాంతంలో నాయకుడు ఎరిక్ నాయక అస్థాంగును కలుసుకుని సమ్మేళనంలోకలిగిన సంతోషం వెల్లడిస్తాడు. అప్పుడు నాయక ఇల్లా అంటుంది

“ఇది విధినిర్ణయం. ఏమీ! మనకు ఇది పునర్జన్మ” ప్రేమ మహిమనల్ల నాయకలో పరివర్తన కలుగుతుంది. అస్థాంగుకు ఎరిక్ పట్ల ద్వేషం వుంటుంది. అతన్ని తుదముట్టించే ఉపాయంకోసమే అతన్ని కలుసుకోబోతుంది. చూసిన మరుక్షణంనుంచీ మధురవేదనలో చిక్కుకుంటుంది. ఎండకంటే

“ఎరిక్ మహాభూతుడు. అతని ముఖమూ రూపమూ దివ్యమైనవి. మెరిసే కళ్ళతో పాలరాతిప్రతిమలా వున్నాడు” కాలక్రమాన తన ప్రేమద్వారా ఎరిక్ స్వభావంలో మార్పుకెచ్చింది నాయక. దీర్ఘదృఢకాయుడైన ఎరిక్ కరుణాశుడుగా, సాహపితుడుగా, ఘనుడుగా మారుతాడు.

రోడ్‌గూన్‌లో నాయకుడు ఏంటియోకను పీఠలక్షణాలు కలవాడేకాని దురాశావరుడు అహంభావపూరితుడు. కాబట్టి అతనిమీద ప్రేమప్రభావం ప్రసరించలేదు. వన్మార్గమునకు మరలింపగలిగినది, ఉదాత్తలక్షణాలు కలిగించేది ప్రేమకత్తే.

“కాలంవల్ల ఏర్పడే అభితాలను పూరించగలిగినది ప్రేమయే.

ప్రేమసూత్రం ద్వారానే మానవులకూ గగనతారకలకూ అనుబంధం”

—ఎరిక్

కాని ప్రేమపేరుతో నకిలీనరుకు చాలా చెలామణి అవుతున్నది. అసలైన ప్రేమ లక్షణాలేమిటి?

“జీవించటం, ప్రేమించటం అసారమైనవి.

అనంతసీమలనుంచి ప్రసరించే వైభవం ప్రేమ.

ప్రేమనామమునూ, రూపమునూ, ఆనందమునూ అనుకరిస్తూ సంకుచితపరిచే పీచకత్తులున్నవి. వాటివల్ల ప్రేమ పేలవమై వికృతమౌతున్నది.

అయినప్పటికీ ప్రేమదేవతవల్లనే అన్నిటా అంతటా పరివర్తనం కలుగుతున్నది.

—సావిత్రి.

మానవజీవితంలో పాలిపోయిన ప్రేమకుసుమాలద్వారా ఎన్నో అద్భుతాలు సంభవిస్తున్నవి. ఆధ్యాత్మిక రవిరశ్మిసోకి పునీతమైన జ్ఞానప్రదమైన ప్రేమానుభూతి ఇంతెన్ని మహిమలు మనుషుల బతుకుల్లో చూపగలదో మరి!

“ఋద్ధిని అధిరోహించి, వికాలప్రళాంత ఏకత్వభావనలో అధివసించి శాశ్వతానంద నందాయకమైన అమరప్రేమను, మానవ మమతాబంధాలకు బదులుగా నెలకొనగల దివ్యప్రేమను అప్పుడే అనుభవించగలుగుతావు.”

—సావిత్రి.

కడపటికి మానవుడు ప్రేమికుడు, ఈశ్వరుడే ప్రియతముడు అనే సత్యం ఋషి అనే కవికలో అవిష్కరించబడింది. ఆరవిందులు రచించిన ఋషి అనే దీర్ఘ కావ్యంలో కథావస్తువు ఇది. ఆర్కిటిక్‌ఖండం వర్తిల్లుతున్న ప్రాచీనయుగంలో

మనువు జ్ఞానస్వేషణచేస్తూ ధృవస్థానంలోవున్న ఒక ఋషిని ఆశ్రయిస్తాడు. జ్ఞాన మనుగురించి అనేక చిన్నవిషయాలుచెప్పి చివరికి మానవుడు తెలుసుకోదగిన పరమార్థమేదో బోధిస్తాడు.

అహనా అనే కృతిలో దివ్యప్రభాతం అవనిలో అవతరించిన శుభముహూర్తం వర్ణించారు. పర్వత సానువులలోనూ లోయలలోనూ శివితపు సంకులసంఘర్షణల మధ్య జిజ్ఞాసువులూ, అధికార శిఖరారోహకులూ ఆనందాస్వేషకులూ పరిశ్రమిస్తూ విరేక్షిస్తూవుంటారు. ఉషాదేవి అహనా ప్రేమసందేశాన్ని అందించి వివరిస్తుంది.

“ఇంద్రియలోలులైన మర్త్యుల ఆక్రందనమా! విరంతర కామనావ్యధిత హృదయమా! ఆత్మతత్వమును ఇంద్రియవాంఛలతో పరాభవించి ఇరుకుగోడలు కట్టాకునే నరుడా!

చివరికి నేను అవతరించాను. నిన్ను చంచలభయదమై, మధురంగా వంచిస్తున్న, అమృత హాలాహాలాలను అందించి ప్రలోభపెట్టి వదిలిన ఒక శక్తి వున్నది.

మనిద్దరం కలిసి ఆ వేణువునూ విరంతర మురళీగానలోలునీ వళం చేసు కుందాము.

మానవుడా! వాననలేవి పుష్పాలకిరీటం ధరిస్తున్నావు. వేదన కలిగించే ఆనందాలకోసం వెంపరలాడుతున్నావు.

ఆలోకించు నా ఆగమనం. నా వెంట వస్తున్నది జ్ఞానం. సమస్తావకాశ ములనూ మేఘగర్జనలతో మారుమ్రోగిస్తున్నది. శక్తి దేవదూతగా వస్తూ ఆనంద మును వజ్రన ధరించి నీ బాహువులకు అందిస్తున్నది.

ఆమె ఆననమును శిశువదనమునూ పుష్పవికాసమునూ ఆమాయకంగా వీక్షించినట్లు, పూర్వకాలంలో ఈడెన్ వనములో విరివిన స్వేచ్ఛతో ఆమె విలాసాలకు వెరవని మనస్సుతో దర్శించు. ఆకలిగొన్న సివంగిలాగా నీ వాంఛలను నేను వళంచేసుకుని మింగివేస్తాను. ఈవిధంగా నీ బాధలు కొనసాగవు; న్యాయమోహంలో చిక్కి వినర్జితుడివై నువ్వు ఆక్రందించేపనిలేదు.

ఆయన పాదాలకు నేను బందాలు వేయగలను. ఆయనను బంధించగల సంతకం కొనివచ్చాను.

ఆనంద విధానమైన బృందావనానికి పద పోదాం. నేను బోధించే నృత్యం త్వరత్వరగా అభ్యసించు. శ్యామసుందరుడు మన దాసుడు మన అధినాథుడు.

జాగృతిపొందిన పరవశాత్మతో ఆ వంశీనాదాన్ని అనుసరించు. అవమాన కరమైన మధురిమకు లొంగిపోయే ఆనందాన్ని కాళ్ళతో మట్టగించు.

అప్పుడు అవగతమౌతుంది ఆ నృత్యపరమార్థం. అప్పుడు గాయకుని గాన మునూ అవగాహన చేసుకోగలవు.

ఉరుములలో దాని లయ విశ్వాసాలు వినగలవు. మెరుపులలో ఆ కరాంగు కుల స్ఫర్శపోకి పులికించిపోగలవు.

బృందావన తరు సల్లవముల గుసగుసలూ, యమునాతరంగ దోలితమైన ఆనందలహరులూ గుర్తించుకొంటూ రాసలీలానృత్యంలో చేరిపోయి ఎన్నటికీ తరగని ఆనందపారవశ్యం అనుభవించగలవు.”

దివ్యప్రభాత అనంతరాశ్రమంచే నిజమైన ప్రేమ మహిమవైభవమును గ్రహించటానికి శ్రీకారమన్నమాట.

## ఎనిమిదో ప్రకరణము

భూతికాలపు మహిమావిస్కారం ద్వారా ఆమె భవితవ్యపు ఆశలను గుర్తించుకోగలదు.

శ్రీ అరవిందులు.

### పూర్వభారత వైభవ ఆవిష్కరణ

“మానవ పురోగమనంలో రానున్న గొప్ప దశలో భౌతికంగాకాక ఆధ్యాత్మికంగా, మానసికంగా ముందుకు సాగవలసివున్నది. విముక్తమైన ఆసియాభండమూ, స్వతంత్రమైన భారతదేశమూ ఈ ప్రగతికి నాయకత్వం వహించాలి. కాబట్టి ప్రపంచ శ్రేయస్సుకోసం మనం స్వాతంత్ర్యంకొరకు బోరాడవలసిందే. భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం ప్రాణం. ఆమె సుఖంగా శోభామయంగా విలసిల్లగలగటానికి స్వాతంత్ర్యం అవసరం. ప్రపంచ శ్రేయస్సుకోసం జీవించటానికి ఆమెకు స్వరాజ్యం కావాలి. భౌతిక రాజకీయ ప్రయోజనాలు కోరుకునే జావనలజాతిగా కాక సమస్త మానవజాతీ ఆధ్యాత్మిక వైతికాభ్యుదయం సమకూర్చటంకోసం భారతీయులు స్వతంత్రులు కావాలి.”

భారతీయ స్వాతంత్ర్య సంగ్రామపు తొలినాళ్ళలో అరవిందుడుచేసిన ప్రకటన మిది. ఆయన గురుతరబాధ్యత స్వీకరించవలసివచ్చింది. “ఆర్య” పత్రికలో ఎక్కువ పుటలను ప్రాచీన భారతీయుల నిర్మలమైన పారమార్థికదృష్టిని, వారి సాంస్కృతిక సాహిత్యసంపదల విశిష్టతనూ విశదీకరించటానికి వినియోగించారు. ఇప్పుడా రచనలు, గీతావ్యాసములు, వేదవిశిష్టత, భారతీయ సంస్కృతికి పునాదులు అనే సంపుటాలుగా క్రోడీకరించబడినవి.

జేమ్సు కజిన్ను “ఆంగ్లసాహిత్యంలో నవ్యమూర్గాలు” అనే గ్రంథం రచించగా దానిని పత్కాలోకనచేస్తూ “భవిష్యత్కవిత” గ్రంథాన్ని రాయటానికి పూనుకున్నారు అరవిందులు. విలియం ఆర్చర్ భారతీయసంస్కృతిని చులకనచేయగా సర్ జాన్ మెడ్రూప్ దానికి సమాధానం రాశారు. భారతీయసంస్కృతిని గురించి

విమర్శించటానికి ఆర్చర్‌కున్న అధికారం ఏమిటంటే అత్యవిశ్వాసపూరితమైన ఘన తరమైన అజ్ఞానమే. ఆ గ్రంథ విమర్శన “భారతీయసంస్కృతికి పునాదులు” అనే పుస్తకం రాయటానికి దారితీసింది.

ఆర్చర్ దృష్టికి భారతీయులు తత్వచింతనలో మతంలో సాహిత్య చిత్రకళా శిల్పాదులలో, పవిత్ర గ్రంథాలలో సాధించిన మహోన్నత విజయాలు అల్పంగా తోచినవి. వాటిని మొత్తంగా కట్టకట్టి జాగుపాకరమైన అనాగరికతకు సూచనలుగా ఖండించివేశాడు. ఆర్చర్ అవివేకంవల్ల చేసిన పొరబాటును ఎత్తిమాపి అసలు విషయాన్ని శ్రీ ఆరవిందులు ఈ విధంగా పరిశీలనచేశారు.

“భారతజాతి నాగరికమైనదా కాదా అనేది ప్రశ్నకాదు. మానవ నాగరికత మందడుగువేయటానికి ప్రాచీన భారతీయసంస్కృతిని ప్రేరేపించిన సూత్రాలు తోడ్పడగలవా? అలనాడు ఐరోపాఖండంలో విలసిల్లిన బుద్ధి ప్రధానమైన తత్వం, నేడు తలయెత్తిన భౌతికవాదం మానవపురోగతికి దోహదం చేయగలవా అని ప్రశ్నించుకుందాం. అత్యనూ బుద్ధిని శరీరమునూ సమన్వయించే సూత్రం స్థూలమైన భౌతికతత్వంమీద ఆధారపడి అత్యల్పమైన సీరసమైన పారమార్థికతత్వంతో కూడి వుండవలెనా? లేక ఆధ్యాత్మికశక్తి ప్రాధాన్యం వహించి మేధాశక్తిని, శరీరమునూ బుద్ధిని సమన్వయించే సముదాత్మకృషిని ప్రేరేపించి విజయవంతమైన ప్రవర్తనమైన మైన ప్రశాంతచిత్తమును సాధించవలెనా? తన ప్రాచీనాదర్శములను శక్తిమంతంగా, సంపూర్ణంగా ప్రత్యక్షంగా ప్రకటించేవిధంగా భారతదేశం తన సంస్కృతీస్వరూపాలను మలచుకుంటూ నిలబడగలగాలి. భారతదేశం ఈ సమన్వయం ద్వారా సాధించిన విజయం తరంగాలుగా విస్తరించి ప్రపంచమంతటినీ ఆక్రమించుకోవాలి. పూర్వయుగాలలో భారతదేశం ప్రపంచానికి జ్ఞానదీప్తి ప్రసరించి నాయకత్వం వహించింది. విభిన్నమైన సాంస్కృతిక విధానాలనడుమ సంఘర్షణ కొంతకాలం సాగుతుంది. కాని బాహ్యంగామాత్రమే ఇది సంఘర్షణగా తోస్తుంది. పళ్ళిమదేశాలనుంచి వెలువడుతున్న ఉత్తమ భావాలకు భారతదేశంనుంచి సహకారమే లభిస్తుంది. కాబట్టి ఉన్నతస్థాయిలో జరిగే సమన్వయానికి నాంది పలుకుతూ సమైక్యమునకు రంగం విద్ధపరుస్తుంది.”

భారతీయ సంస్కృతిలోవున్న గాఢమైన ఆధ్యాత్మిక స్వభావమునూ, చరిత్రలోని విఘాతములనూ కాలచక్ర పరిభ్రమణములనూ తట్టుకొని నిలబడగలిగిన వివిధాంశములనూ పరిశీలించారు ఆరవిందులు.

యుగయుగాంతములనుండి వర్ధిల్లిన భారతదేశం గతించిపోలేదు. ఆమె నజీవవాణి అంతరించిపోలేదు. ఆమె జీవంతో తొణికిసలాడుతూ తనకోసమూ మానవకోటికోసమూ మనగలుగుతున్నది. ఇప్పుడు మేలుకొలువలనినది ఆంగ్ల ప్రభావ వివరాలైన ప్రాచ్యులనుకాదు. వారు పాశ్చాత్యులకు విధేయ శిష్యులై అక్కడి విజయ పరాజయములను పునరావృత్తం చేస్తారు. తన స్వరూపమును ప్రకటించగల గంభీరమైన ఆత్మంత ప్రాక్తనమైన శక్తిని ఇప్పుడు మేలుకొలుపాలి. ఆమె తన శిరస్సును ఎత్తి దివ్యకాంతిధామములను దర్శించాలి. తన ధర్మమునకున్న సంపూర్ణ పరమార్థమునూ విస్తృత స్వరూపమునూ ఆమె అవగాహనచేసుకోటానికి పూనుకోవాలి."

“భారతీయ సంస్కృతికి పునాదులు” అనే పుస్తకంలో వేదమును గురించి ఇల్లా అన్నారు :

“వేదం విశ్వంలో ప్రథమ పవిత్రగ్రంథంగా విరాజిల్లుతున్నది. మానవుని గురించి ఈశ్వరుని గురించి విశ్వమును గురించి వివరించటానికి జరిగిన మొట్ట మొదటి ప్రయత్నం వేదం. అంతేకాక మొట్టమొదటి ఉదాత్తశక్తి సమన్వితమైన కవికాస్పష్టిగా కూడా వేదమును భావించవచ్చును. శబ్దప్రయోగమూ రచనాస్వరూపమూ పరికిస్తే అది అనాగరికుల వ్రాతకాదని తేలుతుంది. వేదాలను రచించిన కవుల శిల్పకళలం అనల్పం. వారి చందస్సులు దేవతలకు స్వందనములు. విస్తారమైన దివ్యపజ్ఞంవలమీద అవి తేలుతూవుంటాయి. సూత్రస్రాయంగనూ తరంగమాలలు గనూ తూగుతూవుంటాయి. గంభీరగమనంతో సూక్ష్మమైన స్వరభేదాలతో అలరారుతూ భావకవితల తీవ్రతనూ మహాకావ్యాల ఉదాత్తగుణమునూ ప్రదర్శిస్తూవుంటాయి. స్వచ్ఛంగా, స్పష్టంగా, మహనీయంగా వినవచ్చే శక్తిమంతమైన వాగ్విలాసం అది. సూటిగా క్లుప్తంగా వుంటాయి. భావంతో అర్థస్ఫురణతో నిండి తొణుకుతూ వుంటాయి. ప్రతి పంక్తి తనకు తాను స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని విలుపు కుంటూ పూర్వాపర సమన్వయంతో భాసిస్తూవుంటుంది. పవిత్ర సంప్రదాయమును విధేయులై అనుసరించటంవల్ల వాటికి సారమూ స్వరూపమూ ఏర్పడినవి. కాని మానవాత్మపొందిన ఆత్మంత గంభీరమైన ఆధ్యాత్మిక మానసికానుభూతులు వీటి వస్తువు. కాబట్టి వీటిలో కొత్తదనం లోపించదు. మూసలో పోసినట్లు ఒకేలాగా వుండవు. కవి తను లోపల అనుభవించి జీవించిన సత్యమునే ప్రతిపాదిస్తాడు. వ్యక్తిగతమైన అనుభూతివల్ల, ప్రకటనవల్ల ఈ అనుభూతులు ఒకప్పుడు సూక్ష్మం



గానూ, సమున్నతంగానూ విత్యనూతన శోభతో అలరారుతూ వుంటాయి. విశ్వామిత్ర, వామదేవ, దీర్ఘతమస ప్రభృతివహద్రష్టల వాక్కులు అసాధారణమైన కవితాశిఖరాలను ఆరోహిస్తూ సముదాత్త భక్తికావ్యాల వైశాల్యమును కూడా ప్రదర్శిస్తున్నాయి. సృష్టిక్రమమును వర్ణించే పంక్తులు ఉన్నతభావనాశృంగాలమీద స్వచ్ఛంగా విహరిస్తున్నాయి ఇటువంటి భాగాలు చాలా వున్నాయి ఉపనిషత్కవులు ఇటువంటి సమున్నత భావవీరుల్లో నిరంకిరం జీవించారు. తమ ఉత్త్యమునకూ, ధర్మమునకూ, సంస్కృతిలోని ముఖ్యాంశములకూ ద్రష్టలైన వేదకవుల వాక్కులే మూలాధారములవి ప్రాచీన భారతీయులు తలపోయటంలో పొరబాటు లేదు. భవిష్యత్తులో వికాసంపొందిన భారతీయ తత్వసంపద అంతా వేదాలలో బీజరూపంలో ఒదిగివున్నది. తొలిసారిగా అవి వేదాలలో ప్రకటన పొందినవి.”

“వేదమును గురించి” అనే పుస్తకంలో వేదాలలో ఇప్పటికీ వెల్లడికాని రహస్యమున్నదా అన్న ప్రశ్నతో మొదలుపెట్టి వేదస్వరూప వివరణచేసి ఎన్నో సూక్తములను వ్యాఖ్యానించారు.

అనేకులదృష్టిలో హిందూధర్మ గ్రంథాలలో అతి ముఖ్యమైనది భగవద్గీత. దీనినిగురించి రాసిన గీతావ్యాసాలు అరవిందుని రచనల్లో ప్రముఖంగా పలువురు భావిస్తున్నారు.

“మహాభారత కథలో అంతర్భాగంగా భగవద్గీత వెలసిననాటినుంచీ నేటి వరకూ కొత్తదనం కోలుపోకుండా నిలిచింది. నిత్యానుభవంలో ఎప్పటికప్పుడు నూతనంగా భాపించే వస్తువును అందిస్తున్నది. భారతదేశంలో ఇప్పటికీ మత సంబంధమైన ఆలోచనలను కాపించే సిద్ధాంతాల సమాహారంగా భగవద్గీతను ఆదరిస్తున్నారు. అన్ని శాఖలవారూ పూర్తిగా ఆమోదించకపోయినప్పటికీ గీతాబోధను అత్యున్నతప్రమాణంగా అంగీకరిస్తున్నారు. గీతాప్రభావం తత్వవిద్యారంగాలకు పరిమితం కాదు. దాని ప్రభావం ప్రత్యక్షపూర్వకమైనది, సజీవమైనది. ఆరోచనలకూ కార్యకలాపాలకూ ప్రచోదనం కలిగించగలదు. జాతీని సంస్కృతిని పునరుద్ధరించి పునర్నిర్మాణంచేసే ఉద్యమం గీతాప్రబోధంనుంచి చాలా ప్రోత్సాహం పొందింది.”

భగవద్గీతనుంచి మనం దేనిని కోరుతున్నాము? మనకు కావలసినదేమిటి? దివ్యబోధకుడెవరు? సరూపంలోవున్న శిష్యుడెవరు? భగవద్గీత బోధలో సారాంశ మేమిటి? గీతలోని పరమరహస్యమేమిటి? ఇటువంటి ప్రశ్నలకు గీతావ్యాసములలో సమాధానం చెప్పారు.

## తాత్విక దో ప్రకరణము

అసియా ఐరోపాఖండాలసంపూర్ణ సమగ్ర సమన్వయంగా  
అరవిందుడు అరుదెంచివాడు. మహాస్థల కోవలో కగళటి  
వాడు. తన హస్తముతో పట్టు సడలనీయకుండా సృజనాత్మక  
శక్తి అనే ధనువును ధరించినవాడు.

రోమా రోలా.

### దివ్య జీవన సందేశం

మన జీవితానికి గూఢమైన అర్థమేదైనా ఉన్నదా? చేరవలసిన గమ్యమొకటి  
ఉన్నదా? మరణమే అవినార్యమైన చరమావధి అయితే జీవితంలో ఇన్ని సమన్వ  
యనూ కష్టాలనూ ఎదుర్కొని రోపిపోయినందువల్ల ఫలితమేమున్నది? భగవంతుడు  
సత్వరూపుడైతే, సృష్టికర్త అయితే ఆయనచేసిన సృష్టి ఇంత లోపభూయస్యంగా  
ఎందుకున్నది?

విశ్వకళాపరిషత్తుల్లో నేర్చుకునే చదువులో ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు  
దొరకవు. సంపదలూ అధికారమూ పొందినప్పటికీ దారిద్ర్యం అనుభవించినప్పటికీ  
త్యాగంచేసినప్పటికీ ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు దొరకవు. కాని ఈ ప్రశ్నలు ఎప్పటి  
కప్పుడు తలెత్తుతూ వుంటాయి.

అనేక సందర్భాలలో ఈ లోకం విధ్వంసం అనటం విన్నాము. విజానికి మనకి  
నేడు కనబడే ప్రపంచంలో చాలాభాగం మిథ్య కావచ్చు. సత్యానికి దూరం కావచ్చు.  
కాని సత్యం గ్రహించటంకోసం ఈ లోకాన్ని వినర్జించవలసినదే మరి ఈ లోకాన్ని  
ఈశ్వరుడు ఎందుకు సృష్టిచేశాడు? యుగయుగంలో మహాత్ములు ఉద్భవించి వెలుగు  
ప్రసరించటం దేనికి? ఈ లోకంలో తను ఒక భాగమైనప్పుడు ఈ లోకాన్ని విడిచి  
దూరంగా మానవుడు పోగలడా? ఈ లోకంలోనే మనిషి జన్మించాడుకదా!

చాలాకాలంకిందట యక్షరూపంలో విలించిన దర్మదేవత లోకంలో అన్నిటి  
కంటే గొప్ప వింత ఏమిటవి యుద్ధిష్ఠిరుని ప్రశ్నించింది. అనుదినమూ సందర్శో

మరణిస్తున్నారు. కాని మానవులు తమకు చావులేదన్నట్లు ప్రవర్తించటమే గొప్ప వింత అని ధర్మరాజు జవాబు చెప్పాడు.

ధర్మరాజు గతించి వేలసంవత్సరాలు గడిచినప్పటికీ మనుషులు అదేమాదిరిగా ప్రవర్తిస్తూవుండటమే ఆశ్చర్యకరం. దీనినిబట్టి నరులచైతన్యపు పొరలలో మృత్యువునూ జయించగల భవితవ్యంపట్ల విశ్వాసం ఎక్కడో నాటుకుని వున్నదని పిస్తుంది. ఆ విశ్వాసమే వికృతరూపం ధరించి బతుకుమీది గుడ్డిపేమగా వెల్లడి అవుతుంది.

ప్రపంచంలో దుఃఖం అసారం. కాని మనిషి లోకాన్ని విడవకుండా ప్రతి కల్పాంతంలో ప్రళయానంతరం పునఃసృష్టి చేస్తున్నాడు. ఈ నిర్వాణాత్మక విజయ శక్తి ఎక్కడిది? సుఖమయజీవితం గడిపి ప్రళాంతంగా మరణించటమే మానవుని ఆశయాలవరాకాష్ట కాగలదా?

మనలో ఏదో శక్తి క్షీణస్వరంతో చెబుతున్నది. కనబడే ఈ ప్రపంచమే చరమాంకం కాదు. సాంఘిక రాజకీయసమస్యలూ శారీరకవ్యాధులూ లేని సుఖమయ జీవితమే మానవులు అందుకోగోరుతున్న చిటారుకొమ్మ కాదు.

దివ్యజీవనమనే గద్యమహాకావ్యంలో శ్రీ ఆరవిందులు మానవచైతన్య స్వభావ పరిణామాలను ఊర్జ్వలంగా పరిశీలించారు. పరతత్వస్వభావమునూ వస్తుప్రాణ మనోమయ ప్రపంచపు త్రిపుటితో దానికున్న సంబంధమునూ చర్చించారు. పరతత్వమునూ ప్రపంచమునూ అనుసంధించే అతి మానవతత్వమును ఏవిధంగా గ్రహించవలెనో విశదీకరించారు. మానవునికి సంబంధించిన ప్రధాన సమస్యను దేవిసీతడవకుండా విడవలేదు.

మన ప్రపంచమూ, ఈ ప్రపంచంలో మన జీవితమూ ఒక విభిన్నమైన భవితవ్యంలో ప్రవేశించగలవు. పృథ్విమీదసాగే మన జీవితం రూపాంతరం పొందుతుంది. ఆ దశచేరువ అవుతున్నది.

“ఈ లోకం అవిద్యామయం కాబట్టి దీనికి అవలపున్న స్వర్గమును చేరుకుంటేనే అటువంటి పరివర్తన కలుగుతుందని వాదించటం సమంజసంకాదు. అటువంటి పరివర్తన అసలే జరగదనీ, మనస్సులోని కోరికకూడా అజ్ఞానపూరితమనీ అనటం సబబు కాదు. జీవాత్మ పరమాత్మలో కలిసిపోయి కైవల్యం పొందాలనే ఆకాంక్షలో తక్కినవన్నీ చేరిపోవాలనటం సమంజసం కాదు. ఈ అపరాప్రకృతి పూర్తిగా అవిద్యామయమైతే, మనలను ఖంగడిస్తున్న అజ్ఞానమును అధిగమించ

గల శక్తి ప్రకృతిలో లేకపోతే పైవచేసినవాదం వాస్తవం కాగలదు. కాని అవిద్య కూడా ప్రకృతిస్వరూపంలో భాగమే. అదే సమస్తమూ కాదు. ఆవిశక్తికాదు సృష్టి కారకుడు కాదు. తనచుట్టూ కొన్ని హద్దులు ఏర్పడుచుకున్న జ్ఞానం దాని ఉత్తమ స్వరూపం. మధ్యమస్వరూపంలో అది దళితచైతన్యం. ఈ రూపంతోనే భౌతికమైన అజ్ఞానంనుంచి అవిర్భవిస్తుంది. మనుగడకు పునాది అనదగిన జ్ఞానము దాని విజన్యభావము. తన అసలు రూపం పొంది జ్ఞానమును అవిష్కరించుటకే చైతన్యం పెనగులాడుతున్నది. విశ్వసక్తాలోపల మన ఋద్ధికి అందవిశ్రేణులు చాలా పున్నాయి. ఈ శ్రేణులను అందుకోగలిగినప్పుడే విశ్వమయసత్యముల అవగాహన ఏర్పడుతుంది. కావలసిన ఉపకరణాలు దొరుకుతాయి అసాధారణ పరిస్థితులలో అటువంటి అతీత సత్యబోధ కలుగుతున్నది. ఆధ్యాత్మికమైన వర్తమానాలు అక్కడినుంచి అందుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక శక్తిమయ తేజోలహరి ప్రసరిస్తున్నది. తమకు అవలంబున్న వెలుగు ఎటువంటిదో ఈ శ్రేణులకు తెలుసు. వీటిలో అత్యున్నతశ్రేణికి అతిమానసతత్వంతో ప్రత్యక్షనంబంధం వుంటుంది. ఋతచిన్మయతత్వమును గుర్తిస్తుంది. అంతేకాదు. పరివర్తన చెందే చైతన్యంలోనే ఈ మహత్తరశక్తులు విక్షిప్తంగా వున్నాయి. మనోమయ సత్యమునకు ఊతగా విలుస్తున్నాయి. ఈ చైతన్యపు కార్యకలాపాలలో ఆశక్తులు మరుగుపడుతున్నాయి. ఈ అతిమానసతత్వమూ, ఆశక్తులూ సత్యస్ఫురణతో ప్రకృతికి చాటుగావుండి దానిని విలబెడుతున్నాయి. మానసిక సత్యంకూడా వాటి ఆభాసమే. వాటి అసమగ్రమైన ప్రతిబింబమే. కాబట్టి పదార్థంలో మానసికశక్తులు వికపించినట్లుగానే మనస్సులో అతిమానసికశక్తులు అవిర్భవించటం కూడా సహజపరిణామమే.”

తెలిసికాని తెలియకకాని మానవుడు మహత్తర జీవనప్రాప్తికోసం అకాంక్షిస్తున్నాడనేది నిర్వివాదాంశం. ఇంకా ఇల్లా అంటున్నారు :

“పదార్థజగత్తులో మనం పుట్టటానికి ఒక గూఢమైన లక్ష్యమున్నది. ఈ ఖూమిపైన పరమార్థం వికపించటమే ఆ లక్ష్యం. ప్రకృతిలో చైతన్యపరిణామం జరుగుతున్నది కాబట్టి మానవుడు ఆ పరిణామంలో చివరి వస్తువు కాదు. పరతత్వం మనిషిలో సమగ్రప్రకటన పొందజాలదు. మానవుడు అసమగ్రమైన పరికరం మాత్రమే. చైతన్యపరిణామంలో ఋద్ధికూడా మధ్యమదశగానే వుంటుంది. ఋద్ధిగతమైన శక్తికూడా శాశ్వతమైనది కాదు. ఋద్ధిగతప్రవృత్తిని మానవుడు అదిగమించలేకపోతే అతీతమానసమూ అతీతమానవుడూ అవిర్భవించి సృష్టిని ఘుండుకు

నడిపించవలసివస్తుంది. బుద్ధిని అధిగమించే సామర్థ్యం అలవరుచుకుంటే మానవుడే ఋకచిత్విభూతిని అతీత మానవత్వమునూ సాధించగలడనటంలో సందేహంలేదు. ప్రకృతిలో సరతత్వం విలసిల్లే పరిణామంలో బుద్ధిని, ప్రాణమునూ, దేహమునూ, పాల్గొనేటట్లుచేసి సార్వతత్వం పొందగలడు."

ఈ పరివర్తన కొనసాగుతునే వున్నది. మానవుడు తన జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో ఎదుర్కొంటున్న సంకటస్థితి ఎంత తీవ్రమైనదో క్లిష్టమైనదో ఈవిధంగా విశదపరుస్తున్నారు ఆరవిందులు.

"మానవజాతి ప్రస్తుతం తన పరిణామంలో సంకటస్థితిలో పడింది తన భవిష్యత్వమును నిర్ణయించుకోవలసిన పుట్టం వచ్చింది. కొన్ని రంగాలలో మానవుని మేదాశక్తి గొప్ప పురోగతిని సాధించింది. కాని కొన్ని అంశాలలో పెరుగుదల కుంటువడింది. ఎటుపోవాలో తెలియక నిలబడిపోయింది. మానవుని క్రియాశక్తి ఇచ్ఛాశక్తి ఒక బాహ్యవిర్యాణం తయారుచేశాయి. దాని భారం దుర్బరంగా దాని స్వరూపం జటిలంగా వున్నాయి. తన మానసిక భౌతిక జీవితావసరాలకు అనుగుణంగా ఒక జటిలమైన రాజకీయ, సాంఘిక, ఆర్థిక సాంస్కృతిక యంత్రాంగాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాడు. ఈ పరిపాలనా వ్యవస్థద్వారా సామూహికంగా బుద్ధిగతమైన, ఇంద్రియపరమైన, భౌతికమైన, రసాత్మకమైన సంతృప్తిని సాధించగోరుతున్నాడు.

మానవుడు ఏర్పరుచుకున్న నాగరికతావ్యవస్థ అతని పరిమితమైన బుద్ధి గత శక్తికి అవగాహనకూ మించిపోయిన బరువుగా తయారయింది అంతకంటే పరిమితమైనవి అతని ఆధ్యాత్మిక నైతికశక్తులు. కాబట్టి ఆ వ్యవస్థను అవి నడిపించి వినియోగించుకోలేకపోతున్నాయి. తప్పటడుగులు వేసే అతని అహంభావానికి కోరికలకూ నాగరికతావ్యవస్థ ఒక సేవకుడుగా పనిచేస్తున్నది. మానవచైతన్యపు ఉపరిభాగానికి ఇంతవరకూ దర్శనశక్తిగల బుద్ధి, బోధిశక్తిగల జ్ఞానమూ రాలేదు. సంపూర్ణజీవన ప్రాతిపదిక వికాసమే అతీత జీవనవికాసనమునకు అవశ్యమని గ్రహించే దశ రాలేదు. ఈవిధమైన సంపూర్ణజీవన సమున్నేషంవల్ల మానవుడు భౌతికమైన ఆర్థికమైన అవసరాలనుంచీ తీరని కోరికలనుంచీ విడుదల పొందవచ్చును. అప్పుడు భౌతికజీవితానికి అతీతమైన ప్రయోజనాలను సాధించటానికి పూర్తిగా ప్రయత్నించవచ్చును. అతీతమైన సత్యజీవ సౌందర్యములను కనుగొనవచ్చును. ఉత్తమ జీవనసాధనకోసం జీవితమును పరికరంగా ఉపయోగించే మహత్తర దివ్య

శక్తిని కనుగొనవచ్చును. కాని అటువంటి అవకాశం నేడు దుర్నివియోగమవు తున్నది. కొత్త కోరికలు పెరిగిపోయి వేస్తున్నవి. సామూహికచైతన్యం ప్రబలంగా విస్తరిస్తున్నది. నేడు శాస్త్రీయవిజ్ఞానం విశ్వశక్తినుంచినట్లే ప్రబలమైన అంశాలన్నిటిలో వివియోగిస్తూ భౌతికసమైక్యమును సాధించగలుగుతున్నది. కాని ఈ విశ్వ శక్తిని దుర్బలమానవుదో సమిష్టిబలమో నడుపుతున్నది. నడిపే శక్తులకు విశ్వజనీనమైన వివేకం లేదు. భౌతికంగా సమూహస్వరూపం ఏర్పరుచుకున్న సమిష్టిబలానికి మానసికమైన పారమార్థికమైన సమైక్యమును సమకూర్చగల అంతశ్శక్తి నేడు కొరవడుతున్నది. ఇప్పుడున్న దేమిటంటే విభిన్నభావాల సంఘర్షణం. వ్యక్తిగతమైన సమూహపరమైన భౌతికవాంఛలూ, అవసరాలూ, తీవ్రమైన కోరికలూ, అజ్ఞాన పూరితమైన ప్రాణశక్తి కోరికలూ, జీవన పరితృప్తికోసం వ్యక్తులూ వర్గాలూ జాతులూ వేస్తున్న ఆకలికేకలూ, రక్తేనపౌడలవంటి సాంఘిక రాజకీయ ఆర్థిక తంత్రములూ కనబడుతున్నాయి. తామరతంపరలుగా వెలువడుతున్నాయి వినాదాలూ పరిష్కారాలూ. పీటికోసం దళనం చేయటానికి దళితులు కావటానికి, హత్యలు జరపటానికి హతులుకావటానికి మానవులు సిద్ధపడుతున్నారు. తన ఆధీనంలోవున్న ప్రబలమైన పరికరాలసాయంతో పీటిని ఇతరులమీద బలవంతంగా విధించటానికి వెనుదీయటంలేదు. అదర్శస్థితిని చేరుకోవాలంటే ఇదొక్కటే మార్గమనే విశ్వాసంతో ఇవన్నీ చెలాయిస్తున్నారు. మానవజీవితమూ మేధాశక్తి విశ్వజనీనంగా పరిణమించాలి. అహంభావంతోనూ, ముక్కులుగా విడిగొట్టే దృష్టితోనూ విశ్వజనీనతను పొందగలిగినప్పటికీ అస్తవ్యస్తమైన ఆలోచనలతో, కోరికలతో, ప్రబలవాంఛలూ శక్తులూ ఎగసిపడే వెల్లువతో అది కళంకితమవుతుంది. సమన్వయసూత్రం లోపించి నందువల్ల కలగాపులగమైన మానసికభౌతిక ప్రాణశక్తుల వికృతప్రదర్శనం మిగులుతుంది. అంతటా అపశృతి, అపనవ్యదోరణీ, అస్తవ్యస్తమూ తారపిల్లకవి. అటువంటి గందరగోళంనుంచి సమన్వయ సంగీతవిలసిత భవ్యజీవనం రూపొందించటం అసాధ్యం.”

అనాదికాలంనుంచి మానవులలో సాగుతున్న బహుముఖ ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణను కూలంకషంగా అరవిందులు పరిశీలించారు. ఆ అన్వేషణకు పరమావధి ఏమిటో, ఆ పరిణామం ఏవిధంగా అనివార్యమో సూచించారు. పదార్థజగత్తులో దివ్యత్వం స్వయంప్రకటన పొందగలదని భవితవ్యసూచన చేశారు. అడుగుడుగునా జ్యోతిప్రకాశం కావటమే ఈ పరిణామస్వభావం.

“బుద్ధికి అతిమానసావికి నడుమ వంతెన కట్టాలి. పూడిపోయిన దారులు పరిచేయాలి. ఉత్తరాయణావికి అవతరణావికి మార్గాలు ఏర్పరచాలి. ఇప్పుడూ శూన్యంగా మౌనంగావున్న సీమల్లో ఈ విర్యాణం సాగాలి. త్రివిధమైన పరివర్తన ద్వారానే ఇది సిద్ధిపడగలదు. మొదట చిత్తపరిణామం రావాలి. మన సమస్తప్రకృతి అత్యుక్త పరికరంగా తయారుకావాలి. దీనితోపాటు ఆధ్యాత్మిక పరివర్తన జరగాలి. ఉన్నత సీమలనుంచి కాంతి, జ్ఞానము, బలము, శక్తి, ఆనందము, స్వచ్ఛత మన లోకి దిగిరావాలి. మన శరీరంలో ప్రాణంలో మారుమూలండాకా, సుప్తచైతన్యపు చీకటివరకూ, మనుగడ విలువెల్లా వాటిప్రభావం భాసమానం కావాలి. కడవటికి అతి మానసికపరివర్తనం రావాలి. శుభముహూర్తం అనన్నమైనప్పుడు పరిణామ పరాకాష్ఠగా ఋతచిత్తవైభవాన్ని పొందటానికి బుద్ధి ఉత్తరాయణం పొందాలి అదే సమయాన ఋతచిత్తవైభవం మన సమస్త ప్రాణమునూ ప్రకృతి సర్వమునూ దీప్తిమంతం చెయ్యాలి.

## పదో ప్రకరణము

కవితలో వాడే శబ్దాలకు మనలను ఆలోచింపజేసే శక్తి భావింపజేసే శక్తి వుంటాయి. వాటికంటే ముఖ్యమైన గుణం మనకు దృష్టిని ప్రసాదించటం. ఆ దృష్టివలనకాని ఆ దృష్టినుంచికాని మన భావాలూ ఆలోచనలూ బయలు దేరగలవు. అప్పుడు అది పశ్యంతీవాక్కు అవుతుంది. ఇదే కవి ప్రయోగించే శబ్దానికి ప్రధాన లక్షణం, ప్రముఖ శక్తి.

శ్రీ ఆరవిందులు . భావి కవిత్వ

**కవిత్వమూ - భవిష్యత్తులో సౌందర్య మీమాంస.**

శ్రీ ఆరవిందులు కవిత్వను దర్శించిన విధానంలోనూ రసమీమాంసలోనూ విశిష్టత కనబడుతుంది. పరిణామశీలిగా మానవుని భావించటమే ఈ ప్రత్యేకతకు మూలకారణం. మునుపు అందుకోని శక్తులను మనిషి భవిష్యత్తులో ఈ పరిణామం ద్వారా సాధించగలడనే విశ్వాసంవల్ల ఆయన సౌందర్యమీమాంస విశిష్టతను సంతరించుకుంటున్నది.

“మానవుడు ఒక నన్నటి వంటెన,

ఈశ్వరుని సురుచిర కుసుమానికి కోరకదళ మానవుడు”

—మాన విశ్లేషణ

“ఓ దైవమా! నాకు తెలుసు.

మట్టిలో అటలాడుతున్న ఈ మానవుడు సూర్యుని నక్షత్రాలనూ కూడా కైవసం చేసుకుని పురాతనమైన ఈ స్వరూపాలకూ వియమానకులకూ, విధానాలకూ సూతన దూపకల్పనచేసే కుభదితం వచ్చితిరుతుంది”

మాండవ్యుని ఊహలు,



“పరిణామం” అనే కృతిలో మానవభవితవ్యాన్ని గురించి ఇట్లా అన్నారు :

“మానవుని సంకల్పమూ, పాటవమూ నేటికీ సాధించవి శక్తి  
అనంతత్వములో ఆరూఢమైన జ్ఞానం,  
మన పెనగులాటలకూ వేదనలకూ అతీతమైన ఆనందం  
భూమిపీడ బంధీగాపడివున్న మానవుడు  
భవిష్యత్తులో ఆందుకోగలడు.

కాబట్టి మానవుడు పరిణామగమనంలో ఒక మణిరీ అన్నమాట. మెల్లిగా పారాడు కంటూ ప్రస్తుతస్థితిని చేరుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఒక సంకటపరిస్థితిలో చిక్కుకుని వున్నాడు ఇందులోనుంచి బైటపడి తనకోసం విరీక్షిస్తున్న మహత్తర భవితవ్యమును సమాశ్లేషించేసుకునే తరుణం ఆనన్నమైనది. అరవిందులు చెప్పినట్లు ఒక అనంత పరిపూర్ణశక్తి మానవునికి తన లక్షణాలను ప్రసాదిస్తూ మనిషిని మలయకుంటున్నది. యుగయుగాలనుంచి తన అసలు స్వరూపమైన పరిపూర్ణతను ప్రకటన చేసుకోవాలనే గూఢమైన ఆకాంక్ష మానవులలో వున్నది. ఇది మన ఆత్మోన్నతికి కారణమౌతుంది. ఒకప్పుడు మన లలితకళా కలాపాలలో ఈ ఆకాంక్ష వ్యక్తమౌతుంది. “ఉత్తమకళ ఆత్మద్వారాలను తెరుస్తుంది, ఉత్తేజితమైన విషయబోధకమైన రూపాలను వినియోగిస్తుంది” అంటారు అరవిందులు. మనలోవున్న రసచేతనద్వారా ఈ కార్యకలాపాల సార్థకత్వం గుర్తించగలుగుతున్నాము. ఈ రసాస్వాదనకొంతవరకూ పుట్టుకతోవస్తుంది. కొంతవరకూ అభ్యాసంవల్ల వృద్ధిపొందుతూ మనలోపలా వెలుపలా విరిసిన అందాన్ని గుర్తించగలుగుతున్నది. “ఉత్తమ సౌందర్య దర్శనమే దైవసందర్శనం” ఆధ్యాత్మికదృష్టితో చూస్తే ఆ పరిపూర్ణతకు ఇంకో పేరు దైవం. తెలిపికాని తెలియకకాని ఆ పరిపూర్ణతా సంసిద్ధికోసమే మన ఎడతెగని ఆరాటం.

సాధారణంగా మానవుల సౌందర్యానురక్తి ఋద్ధికి సంబంధించివుంటుంది, ఒక్కొక్కప్పుడు కళ కళకోసమే అనే సంకుచిత రసతత్వంగా పరిమితమైపోవచ్చు. మనస్సుకూ ఋద్ధికి అతీతమైనస్థాయినుంచి సౌందర్యమీమాంస సాగించటం సాధ్యమౌతుంది. దీనినే అరవిందులు ఉన్నత మానవస్థితి అంటారు. ఈ స్థితిలో రసాస్వాదన వియమాలకూ సూత్రాలకూ కట్టబడదు. సంకుచితమూ ప్రత్యేకమూ అయిన ప్రతిదానినీ పరివర్తనకు గురిచేసే శాశ్వత విశ్వజనన సౌందర్యమును గుర్తించగల స్థాయిని చేరుకుంటాడు. తన సుఖదుఃఖాలద్వారా ప్రతివ్యక్తి పరిణామం పొందు

తున్నాడు. వివానంగానో త్వరితంగానో ఇది సాగుతున్నది. కాబట్టి మానవుడి రస చేతనకూడా తీవ్రానుభూతులను పొందుతూ భౌతిక నైతిక మానసిక సౌందర్యాలను దాటిపోయి అక్షయమైన ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యానుభూతిని అందుకోవచ్చు. తమ సావిత్రి కావ్యాన్ని గురించి రాసిన ఒక లేఖలో శ్రీ అరవిందులు అది ఉన్నత మనో భూమికనుంచి ప్రేరణపొందిన రచన అన్నారు. ఆ కావ్యాన్ని ఆస్వాదించటానికి అవసరమైన లక్షణాలను గురించి ఈవిధంగా రాశారు.

“ఒక ప్రాతిపదిక విశ్వజనీన రసచేతన అవసరం. ఉపరితలం వెనకవున్న దాన్ని గ్రహించగల సహృదయత, ఉత్తేజిత దర్శనశ్రవణ భావనాశక్తులూ కావాలి. అతీతసత్యమును అనుభవించగల మహత్తర విశాలతర గాఢతర రసచేతన అవసరం. పార్థివమైన మానసికమైన ఇంద్రియగతమైన ప్రపంచంలో ప్రవేశించే అతీత పార మార్థికతత్వమును గ్రహించగలగాలి.”

ప్రపంచమును అరవిందులు దర్శించేవిధానం భిన్నమైనది. కాబట్టి అరవిందుని రసచేతన అసాధారణంగా మనం ముఖ్యముగా అనుకునేదానికి భిన్నంగా వుండటానికి ఇది రెండో కారణం.

“లోహమయ, జంతుతత్వసమన్విత, మహావిస్తృత, విస్పృహయప్రపంచం ఒక అబబ్బొమ్మ.

గిరగిర తిరుగుతూ, శోకిస్తూ, రక్తం చిందిస్తూ, శిథిలమైకూడా ఆగలేక లోహచక్రంలో పడిన లోకం”

మాండవుని ఉహలు.

అయినప్పటికీ

“మహాశక్తి సంపన్నములైన ఆత్మలు వరించినస్థానం భూమి,  
పీరోచిత ఆత్మలకు సంగ్రామరంగం ఈ భూమి,  
విశ్వశిల్పి తన కృతులకు ఆకృతి అమర్చే కర్మశాల ఈ భూమి”

—సావిత్రి.

కాబట్టి మానవులమైన మనకూ భగవంతునికి ఒక అనుబంధం వున్నది.

“దైవమూ మానవుడూ పరస్పర ఋణగ్రస్తులు.

అయిన స్వభావాన్ని మనమూ మన స్వభావాన్ని ఆయనా స్వీకరించిధరించాలి.

ఈశ్వర సంతానమైనా ఈశ్వరులలా మనగలగాలి.

మానవత్వభావం దివ్యత్వంగా పరిణమించాలి.

పరస్పరవిరుద్ధంగా తోచే మానవజీవితానికి ఈశ్వరుడే మూలసూత్రం.”

కాబట్టి ఈ భౌతికప్రపంచం భగవంతునికి విరుద్ధమైనదికాదు. లోకంలో ప్రతివస్తువు దాని బాహ్యస్వరూపం ఏమైనప్పటికీ గాఢమైన ఉదాత్తమైన తత్వమునకు ప్రతీకంగా వుంటున్నది.

కాలవథంలో మానవజాతి ప్రయాణంచేసి చాలా క్లిష్టమైన ఘట్టమును చేరు కున్నది. ఈనాడు ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతినంపుటనా విన్మయజనకంగా వుంటున్నది. ఈ స్థితి మానవుల కళాకలాపాలలోకూడా కనిపిస్తున్నది. “భవిష్యత్కవిత” అనే గ్రంథంలో ఆరవిందులు ఈ పరిస్థితివిగురించి ఇల్లా హెచ్చరించారు.

“ప్రస్తుతం మానవుని మనస్సు రెండురాజ్యాల పొలిపేరలను దాటటానికి చూస్తున్నది. క్రియాశీలమైన భౌతికమైన బుద్ధినాదపు సీమలు దాటుతున్నది. బుద్ధి ద్వారా సత్యాన్వేషణచేస్తూ పోగాపోగా అపరిచితసీమల్లో అడుగుపెట్టటం, బోధిద్వారా సత్యాన్వేషణ జరపటం సంభవించింది. కాబట్టి దారి తెలియక అన్నివైపుల చూడటం, దేవులాడటం జరుగుతోంది. ఈ అవిశ్రిత స్థితి తాత్కాలికమైతే ఫరవాలేదు. కాకపోతే ఇది ఉజ్వలంగా పొడగట్టే కళంకమునకూ, పతనమునకూ దారి తీయవచ్చును.”

ఉజ్వలంగా మురిపించే అవసాద లక్షణాలు ఆధునిక కవితలో చాలా కనిపిస్తున్నాయి. కవులు సముజ్వల మనస్కులు కావచ్చు. కాని అంతటితో సరిపోదు. నేటి కవిత్వవైఖరులనూ, విన్నటి కవిత్వధోరణులనూ, రేపటి కవిత్వం మార్పు లేకుండా కొనసాగిస్తూ పోరాడు. వెనకటి ధోరణులకు తిరోగమింపటం కూడా జరగవచ్చు. గతకాలపు పోకడలను కొనసాగించినప్పుడుకూడా గణనీయమైన విజయాలు సాధించాలంటే ఆధునిక కవిత తన పరిధిని పెంచుకోవాలి విశ్వంతో విపులమైన పరిచయం ఏర్పడిన తరువాతకూడా ఈ లోకంలో పరాయివాడినవి భావిస్తూ ఎవరో విర్మించిన ఈ వ్యవస్థను చూసి బెదిరిపోరాడు. మానవుని భౌతిక దృష్టివికాసానికి తగినంతగా చైతన్యం కూడా విస్తరించాలి. చీకటిలో దేవులాడి చివరికి నవ్యదర్శనం పొంది అత్మసీమ ద్వారాలు తెరుచుకోగలగాలి. “తత్త్వవేత్తకు వివేచన, శాస్త్రవేత్తకు ఆలోచనాప్రేరితమైన విశ్లేషణ, కవికి దర్శనమూ ప్రధాన లక్షణాలు.”

అటువంటి దర్శనం మంత్రరూపంగా ప్రకటిత మౌతుంది. మూమూలు అర్థంలో మంత్రశబ్దాన్ని మతపరమైన సూత్రంగా వివియోగించటం లేదు. “అతి గూఢమైన సత్యమునకు వాణి మంత్రము. ఆ సత్యమును లయాన్విత శబ్దరూపంలో అత్యంత శక్తిమంతంగా ప్రకటిస్తుంది మంత్రం.” ఆంతరంగిక స్వాతంత్ర్యపు సమున్నతసీమల నుంచి మంత్రం వెలువడుతుంది.

మానవుని గురించి, ప్రకృతిని గురించి, జీవితాన్ని గురించి నూతనమైన, మహత్తరమైన ఆత్మదృష్టి వెలసి భావమూ, జీవనమూ దానిలో నిండి తొణికిసలాడాలి. అదే భవిష్యత్క-వితయొక్క సంపూర్ణ స్వరూప లక్షణం. సాహిత్యం విలసిల్లిన మహాయుగాలలో అటువంటి ఆత్మవిస్తరణమూ, మానసికనైశాల్యమూ సృజనశక్తివి ఉద్దీపింపజేశాయి. గత శతాబ్దంలో మానసికమైన, రససందిందమైన నూతన సిద్ధాంతాలు తలపెత్తినప్పటికీ వాటి ప్రభావం తాత్కాలికంగా ఉపరితలం మీదనే చిన్న అలలను రేపింది. సమగ్రమైన పురోగతి, జీవితదిగ్గంబలాల విస్తరణ, భావశీత్రనైశాల్యం, ఆత్మశక్తికి ఉన్నతీ సమకూరినప్పుడే సృజనశక్తికి నిజమైన ప్రేరణ లభిస్తుంది. విఫలమైన విశ్వజనీనదృష్టి వ్యక్తులకూ జాతులకూ మహోన్నత భవితవ్యం రానున్నదనే విశ్వాసం, మానవుల సమైక్యమునకూ, ప్రకృతిగమనమునకూ మానవుల మనస్సుకూ అనుబంధమున్నదనే అవగాహన ఈనాడు మానవజాతి చైతన్యంలో క్రమంగా కలుగుతున్న పరిణామంలో గోచరిస్తున్నాయి.

భావ పరివర్తనం మాత్రమే చాలదు ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతిక రంగాలలో కూడా మాట్సు రావాలి. కోమలమూ, సూక్ష్మమూ, సంక్లిష్టమూ అయినటువంటి అంతర్దర్శనమూ, అనుభూతీ రావాలి. సమకాలీన కవులు ఇటీవల దీనికి పూర్వరంగం సిద్ధంచేస్తున్నారు. ఈ గాఢమైన అనుభూతులను ప్రకటించినంతలో పరిపోదు. ఆధ్యాత్మిక భావన జీవితంలో సంపూర్ణంగా, సర్వతోముఖంగా అవహించాలి. వ్యక్తుల మనస్సులనూ, బుద్ధిని, కల్పననూ ఆవేశిస్తే చాలదు. దానితో జాతి చైతన్యమంతా నిండి తొణికాలి. భావనావీధు లన్నిటిలోనూ, జీవనపథాలనిండా ఆధ్యాత్మిక చైతన్యవిలాసం వెల్లివిరియాలి. ఆధ్యాత్మికశక్తి జీవితానికి కొత్తరూపురేకలు తీర్చిదిద్దాలి భవిష్యత్క-విత ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి దోహదం చేయాలి. నవ్యదర్శన శక్తిగల నయనాలనూ, రమణీయ రస స్వరూపాలనూ, ప్రకటనా సామర్థ్యమున్న రసననూ, మహోన్నత జీవితమునూ జాతికి ప్రసాదించాలి. ఇదే భావికవిత్వ సారాంశం.

మానవుని లోపలా, వెలుపలి ప్రకృతిలోనూ దివ్యత్వం దర్శించగల విశాల విశ్వమయదృష్టి కావాలి. తనలో ఒదిగిన దివ్యాంశాలనూ, తనలో రేకులు విప్పుకోగల దివ్యావకాశములనూ మనిషి గుర్తించాలి. ఆలోచనలలో, ఆవేశములలో, అవగాహనలో, అచరణలో ఆధ్యాత్మిక అభ్యున్నతి కలగాలి. చిత్తమూ, హృదయమూ సరిణితి పొందాలి. తన స్వభావమునూ, ప్రపంచతత్వమునూ ఇంకా గాఢంగా అర్థం చేసుకోగలగాలి. తన లోపలి దివ్యాంశాలనూ, పారమార్థిక ప్రమాణములనూ మేలుకొలపాలి ఈ జాగృతి మానవజీవిత విర్మాణమంతటిలోనూ దీపించాలి. మునుపు విదానంగాను ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగాను విశ్వంలో ఆవిష్కారం పొందుతున్న ఆత్మశక్తి మనకు ఈ భవిష్యత్తునే సూచిస్తున్నది. ఈ ఆత్మవికసనమును తమ జీవితంలోను, సంస్కృతిలోను ఇముడ్చుకొని ప్రకటించగల జాతులలోనే నవప్రభాతం తేజరిల్లగలదు. జాతి ఏదైనప్పటికీ ఈ ఆధ్యాత్మిక దర్శనము పొందిన వారూ, దానిపల్ల ఉత్తేజితులై గొంతు విప్పేవారూ భవిష్యత్కవితను సృష్టించగలరు.

# పదకొండో ప్రకరణం

“సావిత్రి : అరవిందుల దర్శనానికి ఉత్తమావిష్కరణం”

మాత

## మానవభవితవ్య సూచక మహాకావ్యం

కాలం గడిచిన కొద్దీ ఈ యుగంలో ఎదురౌతున్న పరస్పరవైరుధ్యాలు ప్రస్ఫుటంగా కనబడగలవు. సమకాలీన జీవితంలో విర్వేదమూ రక్తపాతమూ సృజనశక్తిని కుంతితం చేస్తున్న తరుణంలో స్వర్ణోభాయ ప్రభాతమును భావించగల సమగ్రదర్శనం కూడా వికసిస్తున్నది. వర్తమానపు మాంత్రిక సౌధంలో ఛాయావృత గహన శ్రేణులలో ఆగ్రహ విషాద రోదనలు ప్రతి ధ్వనిస్తున్న సమయంలో నవమంగళ ప్రభాతమును ఆహ్వానించే అద్భుత భైరవ రాగాలాపన కూడా విసబడుతున్నది.

సమకాలీన సాహిత్యంలో తీవ్రస్వరంలో ప్రకంపించే విర్వేదనారావాలు యదార్థాలు కావు అనలేము. అరవిందుల మహాకావ్యంలో ప్రకటితమైన ఆశాపూరిత దర్శనమును కూడా కాదనటానికి వీలులేదు. మానవచైతన్యం చేసిన సాహసయాత్రా కథనం సావిత్రి. అదికూడ విశ్వసనీయమయిన దర్శనమే మరి

ప్రపంచపు వేదనలు భ్రాంతులని అరవిందులు సావిత్రిలో నిరాకరించలేదు.

“దారి తెలియక తికమకలుపెట్టే ఈ లోకం అసంతృప్తికి స్థావరం.

ఇది అజ్ఞానానికి నిలయం, ఇది వేదనా మందిరం

ఇక్కడే కోరికల కివీరాలు; ఇదే విషాదాల కేంద్రం.”

అయినప్పటికీ వీటిని అధిగమించిన సత్యం ఒకటున్నది.

“ఒక జ్యోతి పున్నది, అది ప్రకృతి ద్వారా ప్రాంగణంలో ఖాసిస్తున్నది. పాంతులకు లోపలిదారి చూపుతున్నది. మన తనువున ప్రతికణములో ఆ జ్యోతి జ్వలించటానికి నిరీక్షిస్తున్నది.”

ఈ జ్యోతిని అవగాహనచేసుకోగలగటం మార్మికమైన అనుభూతి కాబట్టి అరవిందులను విస్ఫుంశయంగా మార్మిక కవి అనవచ్చును. మానవచైతన్యంలో ఒక సీమలో మార్మికానుభూతులకూడా వాస్తవములే. చెప్పుకోదగిన కవులందరి రోనూ కొంత మర్మవాద లక్షణం వుంటుంది. అందువల్ల కవిత్వానికి ఒక ఆకర్షణ కలగవచ్చు. అంతకుమించి మరేమీ సాధించలేదు అనవచ్చు. కాని శ్రీ అరవిందుల కవిత్వం ఇందుకు భిన్నంగా వుంటుంది. మార్మిక కవి దర్శించిన శిఖరాగ్రాలమీద విరాజిల్లే జ్యోతిర్మయకోభ మానవ జీవిత కేవలాలను పునీతంచేస్తూ ప్రవహిస్తుం చని ఆయన విశ్వాసం. పరిణామశీలియైన మానవుడు ఆ ప్రభావానికి వశమౌతాడు.

“మానవుడు మహనీయుడైనాడు; అపరితృప్తడైనాడు.

అదృశ్యతత్వ పరిగ్రహణకు సంపిద్ధుడైనాడు,

విరంతరాన్వేషి; నేర్చుకోవలసింది అపరిమితం;

జీవితపు బాహ్యచేష్టలన్నీ కరతలామలకం

ఇక అంతరంగపు రహస్యసీమలలోనే సాగాలి అన్వేషణం.

సావిత్రి II 4

“అనాదికాలంనుంచీ మానవుడు ప్రబోధం పొందిన పిమ్మట సంశయవాదాలన్నీ దూరంగా తరిమిన తరువాత అనివార్యంగా అన్వేషించే పరతత్వం ఇదే. దివ్యత్వమును అవగాహనచేసుకోటం, పరిపూర్ణత దిశకు పయనించటం, విర్మల సత్యమునూ, అమలినమైన ఆనందమునూ వెదకటం, ‘అంతరాళంలో అమృతత్వ రహస్యానుభూతి పొందటం ఈ అన్వేషణకు ఫలాలు. మానవ విజ్ఞానపు ప్రభాత సమయంనుంచీ నేటిదాకా ఈ అన్వేషణ నడుస్తూ వుంది. అనాది వాంఛలలోకి దిగ జారిపోనున్న ప్రకృతి బాహ్యస్వరూపాన్ని విజయవంతంగా విశ్లేషణ చేసినంత మాత్రాన మానవులకు తృప్తికలగటంలేదు. జ్ఞానము ప్రప్రథమంగా దైవరూపంలో, కాంతి, స్వేచ్ఛ, అమృతత్వస్ఫూర్తితో ఆవిష్కరణ పొందింది. అదే జ్ఞానమునకు చరమావిష్కారము కూడా అవుతుంది” అన్నారు అరవిందులు తమ మహనీయ గద్యరచన దివ్యజీవనంలో.

మానవుడు తన పరమ గమ్యమును చేరుకోకుండా అవిద్య అడుగడుగునా అడ్డుపడుతుంది. ఇంకొక అవరోధం మృత్యువు. భీరువైన మానవాత్మను బెదిరిస్తూ పెత్తనం చెలాయించే అబద్ధం. అంధకార జనితమైన అసత్యం. సకల జీవరాశికి అనివార్యమైన చరమదిశ. భయపెట్టి ప్రాణికోటిమీద ప్రభుత్వం చేస్తుంది.

భయంకర మృత్యువియంతను ఎదుర్కోగల శక్తి ఒకటే వుంది. అదే ప్రేమ.

“మరణాంధ విశేధిలో ప్రణయలోచనాలు తారకరై

మిలమిల మెరుస్తాయి.

ప్రణయప్రచోదిత పాదాలు నగ్నవిఘ్నర భూములలో

విర్లక్ష్యంగా సంచరిస్తాయి.

ప్రణయమునకూ, మరణమునకూ కాళ్ళత సంఘర్షణ మున్నది. మరణమును జయించగల శక్తి ప్రణయమునకున్నదని చాటే కథ మహాభారతంలో పంక్షిప్తంగా సావిత్రి గాథలో వున్నది. రాజపుత్రిక సావిత్రి ఆరణ్యంలో భర్త కుటుంబంతో ప్రవాస జీవనం గడుపుతూ వుంటుంది. భర్త మరణాన్ని గురించి ఆమెకు ముందే తెలుసు. మరణం సంభవించే దుర్ఘటన భర్తవెంట ఆడవికి వెళ్ళింది. విధివిర్లయం ప్రకారం సత్యవాన్ మరణించి నేలకూలిపోతాడు. సావిత్రి అతినిర్మల ప్రేమ పూరితురాలైన పత్ని. అంతేకాక సమృద్ధిలమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తిసంపన్నురాలు. ఆమె అంతర్దర్శనం వల్ల యముడు సత్యవాసుని ఆత్మను పాశంలో బిగించే షడాన్ని కనుగొనగలిగింది. సడలని సంకల్పంతో ఆమె యమునివెంట నడిచింది తిరిగి వెళ్ళిపోమ్మని యముడు వేడుకున్నాడు. కాని ఆమె వెనుదిరగలేదు. ఆమె ప్రణయశక్తికి ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఎల్లాగైనా ఆమెను మరలించాలని యముడు చాలావరాలు అనుగ్రహించాడు. సత్యవంతునివల్ల నూరుమంది పుత్రులను పొందే వరం ఇమ్మని సావిత్రి ఒక క్లిష్టమైన ముహూర్తంలో కోరి ఆ వరం పొందింది. అది ఎట్లా సంభవం కాగలదు? సావిత్రి తెలివితేటలకు లొంగి పోయిన యముడు సత్యవంతుని పునరుజ్జీవితుని చేయక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

ఈ గాథను శ్రీ అరవిందులు ఎంతో విపులమైన అర్థస్ఫూరణ కలిగించే ప్రతీకంగా పరివర్తింపజేశారు మానవుడు చాలా దుర్బులుడు, ఊర్దుడు. అతని ప్రేమ మృత్యువును ఎదుర్కోటానికి సమర్థమైనది కాదు. అది చాలా వక్రమైనది, ప్రాచీనకాలంలో నడిచిన కథకు నాయక సావిత్రి. మృత్యువు జయించాలనే ఆమె



సంకల్పం ఒక కాలావితే కాక అన్నికాలాలకూ వర్తించే ఆకాంక్ష. మానవజాతి వజైన ఆమె చిరంతన సాధన కొనసాగి దివ్యప్రేమలహరి అవతరిస్తుంది. అవిద్య అనే బహుఫణ భుజంగమును ఎదుర్కొనగల శక్తి ఆ ప్రేమయే.

“మహాకావ్యములోని ఆశ్వాసములను చదువుతూపోయినప్పుడు అశ్వపతితో అందకారపూరిత ఆధోలోకాలలోనూ, జ్యోతిర్మయమైన ఊర్ధ్వలోకాలలోనూ సంచరిస్తాము. సావిత్రి వెంట మనోమయ, హృదయమయ ఆత్మమయ అంతర్లోకాలలో సాహసయాత్ర చేస్తాము. శక్తి, విషాదమూ, తేజస్సూ అనే త్రిపుటి మనకు తార పిల్లలుతుంది. ఆత్మసామ్రాజ్య స్వప్నసీమలో సావిత్రికి, యమునికి జరిగిన సంఘర్షణకు రంగములైన అనంతాంధ నిశేధంలో, ద్విసంద్యాసమయంలో, కాశ్యపవాసరములో ఆ పెనుగులాటను చూపే ప్రేక్షకులం అవుతాము. అంతా పరిసమాప్తమైన పిదప సావిత్రి సత్యవానులు రాత్రివేళ విశ్రమించినప్పుడు మహత్తరప్రభాతం రానున్నదనే స్థిరమైన విశ్చయమూ, ఆశాభావమూ మనలను ఉత్తేజపరుస్తవి.” (డాక్టరు కె. ఆర్. శ్రీనివాస అయ్యంగర్).

మహాకావ్యమును శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేసిన పాఠకులకు సావిత్రి పాత్ర వర్ణనాతీతమైన ఆవిష్కరణానందమును అందిస్తుంది. ఆమె మానవీయమైన ఆత్మ శోకమాత.

“విశ్వమును తన శోకమయ దేహంగా స్వీకరించి  
శోక సప్తక జనవి గర్భాన ధరించింది.  
నెత్తురుచిందే ఎడదలో ఏడుపోట్లు నాటుకున్నాయి  
ఆమె వదనాన విషాదమాధురి  
అనాది ఆర్తితో కన్నులు తడిసి మనకవేళాయి,  
ఆమె హృదయం విశ్వవేదనతో భగ్నమైనది.

సావిత్రి VII - 4.

అయినప్పటికీ సావిత్రి కాంతికి మాత.

స్వర్గకాంతి ఆమె కన్నులలో భాసించింది.  
ఆమె సాదములు జ్యోత్స్నా సాదములు.  
ఆమె వదనం రవి బింబం

ఆమె మందహాసం శిథిల విద్భవహృదయాలను  
పునురుజ్జీవింపజేసి ప్రకాంత స్వర్ణను ప్రసాదిస్తుంది.

సావిత్రి VII - 4.

సాధారణంగా మహాకావ్యంలో నాయకుని అనమానకార్యం వర్ణిస్తారు. విశ్వసాహిత్యంలో పున్న మహాకావ్యాలకు భిన్నంగా ఒక స్త్రీని నాయకురాలుగా స్వీకరించటం అపూర్వం, అద్వితీయం.

విశ్వసాహిత్యంలోని మహా కావ్యాలలో యుద్ధం ప్రధాన వస్తువు. ఈ యుద్ధాలకు గూఢమైన అంతరార్థం వుండవచ్చు. కాని సావిత్రిలో సంఘర్షణ మానవదైతవ్యరంగంలో సాగుతుంది. ఈ విషయాన్ని శ్రీ ఆరవిందులు 'భవిష్యత్కవిత' గ్రంథంలో విశదీకరించారు.

“మానవునిగాతనూ, దేవలోకాన్ని చిత్రించే మహాకావ్యంలో బాహ్యసంఘటనల ప్రబలమైన చిత్రణం విధిగా వుండనక్కరలేదు. మహాకావ్య విరూపకు దివ్య సంతల్పానుసారంగా జరిగిన రోమునగరసృష్టి, భారతీయ కావ్యాలు ప్రతిపాదించే దుష్ట శిష్ట శక్తుల సంఘర్షణమూ, శతాబ్దాల కాల పరిణామ చిత్రణా త్రిలోకాలలో నందరించే మహర్షి చరిత్రమూ సముచితమైన ఇతివృత్తాలు కాగలవు అనాగరిక ములైన యుద్ధాలూ, సాహసపర్యటా మాత్రమే మహాకవి కల్పనకు వస్తువులు కావు. అంతర్దర్శనం ప్రేరేపించిన కవిత్వం ఆత్మగతములైన మహాకావ్యములను సృజిస్తుంది. అనే ఉత్తమమహాకావ్యములకు తార్కాణములు. ఇటువంటి ఉత్తమ మహాకావ్యాలను భవిష్యత్తులో ప్రబలమైన, గంభీరమైన కవికంఠం ఆలాపించగలదని ఆశిస్తున్నాము. అటువంటి మహాకావ్యం ఉన్నతశిఖరాలు అధిరోహించిన భావనతో అత్యంత విస్తారమైన దర్శనంతో మానవాత్మ భవితవ్యమును అవిష్కరించగలదు. మానవునిలోనూ విశ్వంలోనూ విరిసే దివ్యతత్వ విధానములనూ, ప్రయోజనములనూ ప్రకటించగలదు.

సావిత్రి ఆంగ్లభాషలో అత్యంత దీర్ఘమైన కావ్యం. ముక్త చందస్సులో 23, 818 పంక్తులలో సాగింది. సూక్ష్మదృష్టితోచూస్తే సార్థకమైన జాతీయ కావ్యం. పురాణకాలానికి సంబంధించిన ప్రాచీన కథా వస్తు సంప్రదాయమున్నది. భారతదేశపు ప్రాచీన ఇతిహాసాలు రామాయణ. మహాభారతాల వలెనే ఇహ

లోకంలో పెనవేసుకున్న పరమార్థాన్ని సావిత్రి ప్రతిపాదిస్తున్నది. భారతీయ ఇతిహాసాలు విరక్తిని, వివృతిమార్గాన్ని ప్రబోధించటం లేదు. మహాభారతంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామరంగంలో అర్జునుడు వైరాగ్యభావ వివక్షుడైనాడు. శ్రీకృష్ణుని ప్రబోధంవల్ల ఆయన కర్తవ్యపరాయణుడైనాడు. కర్మసన్యాసంకాదు, విష్ణును కర్మాచరణం బోధించాడు. భూమిమీద ఒక మహాన్నత కార్యవిర్వహణంలో అర్జునుడు నిమిత్తమాత్రుడుగా కర్తవ్యపాలన చేశాడు. విజయైన ప్రబోధం పొందిన మనిషి అనుసరించదగిన సన్మార్గం అదే. ఈ భూమిమీద ఒక దివ్యమైన కార్య ప్రణాళిక తన రేకులు విప్పుకుంటున్నది. ఈ ప్రణాళికకు అనుగుణంగా మానవుడు తన అవధులను అధిగమించాలి

“ఈ మర్త్యలోకంలో ఒక మహత్తరజాతి అవిర్భవించగలదు. ప్రకృతి సమున్నత సముజ్వల శృంగాలపైన, ఆత్మభూమిలో ఆతీత మానవుడు జీవిత సామ్రాజ్యానికి సార్వభౌముడై పరిపాలించి ఈ భువిని దివికి సహదరిగా సమానురాలుగా మలచగలడు.” ఈ లక్షణంవల్ల ఆరవిందుని మహాకావ్యం జాతీయపరిధిని అధిగమిస్తున్నది. గూఢరహస్యంగా వున్న మానవుని విశ్వాన్నీ సమాశ్లేషం చేసుకుంటున్నది. ఆ విధంగా దేశపు అవధులను దాటిన అంశాలు తదితర మహా కావ్యాలలో లేవు అనటం లేదు. సమస్త మానవ భవిష్యపు అవిష్కరణమే సావిత్రి కావ్యంలో ప్రధానమైన కేంద్ర బిందువు.

సావిత్రి మహాకావ్య రచన సాగుతున్న సమయంలో శ్రీ కె. డి. సేత్తా అరవిందులతో ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు నడిపిన భాగ్యశాలి. సావిత్రి కావ్య పరమార్థ మును గురించి ఆయన చెప్పిన పలుకులతో ఉపసంహారం చేస్తాను.

“భూమిమీద జన్మించిన మానవుని పరిమితమైన ఆత్మ అనంతత్వం కోసం పొందే ఆరాటం మాత్రమే కాక భవిష్యత్తులో పొందబోతున్న సంపిద్ధిని కూడా ఈ కావ్యం వర్ణిస్తున్నది. మార్మికమూ, సాంద్రమూ, జ్యోతిర్మయమూ అయిన ఆ సాఫల్యసిద్ధిని హృదయానికి హత్తుకునే విధంగా మరల మరల అభివర్ణించారు. కాలగమనంలో అనంతత్వస్ఫూర్తిని అత్యంత విస్తృతంగా విశదంచేశారు. గూఢార్థాలతో తికమకపెట్టే ఆతివాస్తవకవుల పోకడలో అరవిందులు రచన చేయలేదు అన్నప్పటికీ అర్థస్ఫురణచేయటమే అందీ అందని రచనలుచేయటమే ఒకధోరణిగా పెట్టుకున్న ప్రతీకవాదుల పద్ధతిని ఆయన అవలంబించలేదు. ఆయన కవిత ఒక

మహాయోగి దర్శనానికి అక్షరాకారం. మానవులను దిగ్బ్రాంతులనుచేయటం కాదు ప్రబోధించటం ఆశయం. అత్యంత ప్రాచీనమైన భారతీయ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో గాఢంగా వేళ్లు నాటుకున్నప్పటికీ శ్రీ అరవిందులు ఆధునికులలో ఆధునికులు. మనో భూమికనుంచి అతిమానసతత్వాభిముఖంగా మానవుల సమిష్టిచైతన్యం గూఢంగా సాగిస్తున్న పురోగమనాన్ని బావించిన ద్రష్ట ఆయన. సాంఘిక రాజకీయ దౌర్జన్య శృంఖలాలతోపాటు ఆవిద్యాబంధనలను పటాపంచలు చేస్తూ సమస్త విశ్వమూ భగవంతుని దిశకు పరిణామయాత్ర సాగిస్తున్నదని దర్శించారు. ఒక దివ్యమైన ప్రజాస్వామ్యధర్మం మానవులకు విముక్తి ప్రసాదించటమే అరవిందులు ఆశించిన పరమలక్ష్యం. ఈ ఆశయమే సావిత్రి నోట పలికించారు.

“ఏకాంతమైన స్వాతంత్ర్యం సంత్పప్తి నీయదు.

అందరి హృదయాలతో సమన్వయం సాధించిన

నా హృదయానికి అది చాలదు

ఆశయపరిపూర్తికి పరిశ్రమించే విశ్వానికి ప్రతినిధిని నేను

అత్మస్వాతంత్ర్యంతోపాటు అందరిస్వేచ్ఛనూ అభ్యర్థిస్తున్నాను నేను.

అందరి స్వేచ్ఛకోసమే నా అత్మకు స్వేచ్ఛ.

## అనుబంధాలు

### దివ్యమూర్తి

విచిత్రశిల్పి రచించిన చిత్రరువువంటి వీడి. ప్రమాదరింఖాసంకులతాండవం.  
ఒదిగి కూచున్నాను. ప్రకృతి నియతిని అతిక్రమించి ఆకస్మికంగా నా తమవును  
ఆయన దేహం ఆవరించినట్లు స్ఫురించింది.

శా తల పైకి ఎత్తిచూడగా కనబడింది దొక మహాశిరస్సు,  
పదన మండలాన అమృతత్వ ప్రశాంతి,  
సమస్తావకాశమునూ సువిస్తృత సార్వభౌమాధికారంతో  
అనుకాపించే సర్వశక్తి సమన్విత వీక్షణలు.  
నీలాలకలు గాలిలో తేలుతూ రవిబింబరశ్మిలో లీనమౌతున్నాయి.  
ఆయన హృదయంలోనే సకల విశ్వమూ  
ఆయనే నేను కాబోలు !  
శాశ్వత శాంతి నాలో స్థిరవివాసం  
అమృత స్వరూపుని అద్భుతశక్తికి ఆవాసం.  
గడిచిపోయింది ఆక్షణం; అంతా యథాప్రకారం;  
నిలిచిపోయింది స్మృతిలో ఆ క్షణం అజరామరం.

### పాపాణి

దేవతలకు కొలువైన ఆ సగరంలో, ఒక చిన్నారి దేవాలయంలో శిల్పి  
చెక్కిన అనయవాలలో అనపించిన దివ్యత్వం చూసింది నా వంక.

సజీవాకృతి ధరించిన ఆమరశక్తి, దివ్యశక్తి,  
సీమారహితరమణీయ మూర్తి.  
గాఢ విద్రాంధకార మగ్నమైన ధరిత్రిలో విశ్వమాత  
అనపించింది. సర్వశక్తిమయి, అగోచర, నీరవశక్తి.  
మరుభూములలో, ఆకాశంలో, సాగరంలో పరివ్యాప్తమైన  
జగజ్జనని మనసులో మరుగుపడి మాట్లాడకున్నది.

సీరవమూ, అగోచరమూ, సర్వజ్ఞమూ అయిన ఆమె మూర్తి  
ఆవిష్కరణ రహస్యం గ్రహించేవరకూ ముసుగు తొలగదు.  
ఆరాధకుని రక్తమాంసములలో, పాషాణమూర్తి సౌందర్యంలో  
విశ్చల విశ్చల పత్యం ఒక్కటే.

### దివ్యముహూర్తం

కొన్ని సమయాలలో దివ్యశక్తి మానవుల మధ్య సంచరిస్తుంది. మన  
ఆత్మల గంగాలహరి ప్రభువి నిశ్వాస ప్రసరణంతో దోలయాగుతుంది. మరికొన్ని  
వేళల్లో ఆశక్తి దూరంగా తొలగుతుంది. అప్పుడు మానవులు తమ అహంకారం  
మీద ఆచారపడి బలమునో, బలహీనతనో ప్రదర్శించుకోవలసివస్తుంది. దివ్యశక్తి  
ఆవిర్భవించిన సందర్భాలలో స్వల్పప్రయత్నాలు కూడా భవిష్యత్తును మార్చగల  
మహాఫలితాలను ప్రసాదించగలవు. దైవశక్తి దూరమైన సన్నివేశాలలో స్వల్ప  
ఫలితాలు సాధించటంకోసం అవల్పమైన ప్రయత్నం అవసరమౌతుంది. ఇటువంటి  
మహాప్రయత్నాల ద్వారా హోమవేదికల నుంచి స్వర్గానికి ఎగసిన త్యాగదూమం  
ద్వారా ఈశ్వరానుగ్రహవృష్టి పుష్కలంగా భూమిమీద వర్షించగలదన్న మాట  
సత్యం. దివ్యముహూర్తం ఆసన్నమైనప్పుడు నిద్రావివశమై, సంపిద్యంగా లేక,  
ఆహ్వానదీపికలు వెలిగించకుండా పిలుపు వినలేని స్థితిలో వున్న మానవుడుకాని,  
జాతికాని విజంగా అదృష్టహీనులు. శక్తి ఉండికూడా దుర్నివియోగం చేసేవారు,  
మేల్కొనికూడా అవకాశాన్ని జారవిడిచేవారు అంతకించే మూడురెట్లు దురదృష్ట  
వంతులు. వారికి తీరనినష్టమూ ఘోరవినాశమూ దాపురిస్తాయి.

దివ్యముహూర్తం ఆసన్నమైనప్పుడు ఆత్మవంచనా కపటనాటకమూ, గర్వ  
పూరితమైన ఆత్మస్తుతి వినర్థించాలి. ఆత్మను పవిత్రం చేసుకోవాలి. సూటిగా  
అంతరంగంలోకి చూసి పిలుపును వినగలగాలి. విజ్ఞానాంతరీక్ష లేకపోవటం గొప్ప  
లోపం. భగవంతుని కన్నుకప్పిగలిగినామని మునుపు సంతోషపడివుండవచ్చు.  
కాని చిత్తశుద్ధిలోనమే కవచంలో కంత అవుతుంది. దెబ్బ అక్కడే తాకుతుంది.  
చిత్తశుద్ధి లేనివారు తాత్కాలిక విజయం పొందవచ్చును. విజయోత్సాహంతో విప్ర  
పీగేవేళ దెబ్బ పడితీరుతుంది. అప్పుడు నేలకూలక తప్పదు. పవిత్రతను సాధించిన  
పిమ్మట అన్నిభయాలూ వదిలివేయండి. దివ్యముహూర్తం ప్రళయ భీకరంగా

ప్రభంజనంతో అగ్నిశ్వాసంతో సాధారణంగా రావచ్చును. ఈశ్వరుని ఆగ్రహం ద్రాక్షధాన్యంపై అణచివేయవచ్చును. కాని తన లక్ష్యం స్వచ్ఛమైన దనే విశ్వాసంతో గట్టిగా విలబడి అన్నిటిని భరించగలవాడు తప్పక జయిస్తాడు. అటు వంటివాడు పడిపోయినా మళ్ళీ లేచి నిలుస్తాడు. గాలిరెక్కలమీద తేలిపోయినట్లు తోచినా మళ్ళీ తిరిగి వస్తాడు. మీ యోగక్షేమాలోనం భద్రతకోసం వెనుదీయ కూడదు. ఎదురుచూడవి పరిణామాలకు ఇది అడుగు కదా!

## స్వాతంత్ర్యదినోత్సవ సందేశం

ఆగస్టు 15, 1947 స్వతంత్రభారత జన్మదినం. పురాతనశకం అంతరించి నవయుగం ప్రారంభమౌతున్న కుభ సమయం. మన స్వతంత్ర జీవితాలలో చేసే కృషివల్ల విముక్తజాతిగా సకల ప్రపంచానికి ప్రాప్తింపబోతున్న నవయుగంలో ప్రధాన పాత్ర ఎహించి మానవుల రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక భవితవ్య రూపకల్పనలో పాల్గొని ఈ దినమును సార్థకం చేయగలము.

ఆగస్టు 15న నేను జన్మించాను. ఆ దినమునకు ఇంతటి మహత్తర ప్రాముఖ్యం ఏర్పడటం నాకు సహజంగా సంతోషప్రదంగా వుంది. ఇది కాకతాళి యమైన సన్నివేశం కాదు. నా జీవనారంభంలో చేపట్టిన కార్యక్రమం ఫలప్రదం కావటం ప్రారంభించినట్లు నాకు మార్గదర్శకమై నడిపించిన దివ్యశక్తి ఆమోదముద్ర దయచేసినట్లు భావిస్తున్నాను. విజంగా ఈనాడు నా జీవితకాలంలో సాఫల్యవిద్ధి పొందగలనవి ఆశించినటువంటి విశ్వవ్యాప్తమైన ఉద్యమాలన్నీ పలోన్ముఖములై సాఫల్యం పొందబోతున్నట్లు నాకు గోచరిస్తున్నది. ఒకప్పుడు అవి సఫలత పొంద లేవి స్వప్నాలుగా తోచినవి. స్వతంత్రభారతం ఈ ఉద్యమము లన్నిటిలోనూ విశేషంగా పాల్గొని నాయకపాత్ర వహించగలదు.

నా ప్రథమస్వప్నం స్వతంత్ర సమైక్యభారతమును సృష్టించగల విప్లవాత్మక మహోద్యమం. ఈనాడు భారతదేశం స్వతంత్రమైనది కాని సమైక్యమును సాధించ లేదు. స్వాతంత్ర్య సాధనా ప్రయత్నంలో భారతదేశం బ్రిటిషువారి విజయానికి పూర్వం వున్న అస్తవ్యస్త పరిస్థితికి దిగజారి ప్రత్యేక రాష్ట్రాలుగా విచ్ఛిన్నమై పోతుండేమో అనిపించింది. అదృష్టవశాన ఆ ప్రమాదం తప్పిపోయిందనిస్తున్నది. సంపూర్ణ సమైక్యం రాకపోయినా విప్లవమైన, శక్తివంతమైన ఏకత్వం నెలకొన

గలదు. రాజ్యాంగ విర్ణయ సభ ఆవలంబించిన విజ్ఞాపార్యకమైన తీవ్రవిధానంవల్ల దళిత జాతుల సమన్య విభేదాలూ విచ్ఛేదాలూ లేకుండా పరిష్కారం కావచ్చును. పురాతనమైన మతప్రధానమైన హిందూ ముస్లిము విభేదం స్థిరపడిపోయి దేశమును రాజకీయంగా విభజించినట్లు తోస్తున్నది. ఇది తాత్కాలిక పరిష్కారమని ఎంచుకుంటూ దీనినే శాశ్వతవిధానంగా భావించరని ఆశించవచ్చును. ఈ విభాగం ఇల్లాగే కొనసాగితే భారతదేశం బలహీనమౌతుంది, అంగవైకల్యం వస్తుంది. అంతరంగిక అశాంతి ఎప్పుడూ తలెత్తుతూ వుండవచ్చు. పరదేశాలు దండెత్తి రావచ్చు. మరొకసారి దేశమును జయింపవచ్చును. భారతదేశపు అంతరంగిక అభ్యున్నతి వైభవమూ నిరోధించబడవచ్చు. ప్రపంచజాతుల మధ్య భారతదేశపు స్థానం బలహీనం కావచ్చు. ఆమె భవిష్యత్వం దెబ్బతిని విరాళ కలగవచ్చు. ఇల్లా జరగరాదు. ఈ విభజన రద్దుకావాలి. సహజంగానే ఆ పరిణామం రావచ్చునని ఆశిద్దాం. శాంతి సామరస్యాల అవసరాన్ని అధికంగా గుర్తించి సమిష్టి కార్యాచరణకు ఉద్యమించి అటువంటి ఉమ్మడి కృషికి దోహదం చేయగల మార్గాలను ఏర్పరుచుకోవాలి. ఈ కృషిద్వారా సమైక్యం సిద్ధిస్తుంది. అది ఏ రూపంలో సిద్ధించగలదనే విషయం పరిస్థితులమీద ఆధారపడి వుంటుంది. దాని స్వరూపం కంటే స్వభావమే ప్రధానమైనది. ఏ విధానాద్వారానైనా, ఏ మార్గంద్వారానైనా ఈ విభజన అంతరించి తీరాలి. సాధించగలరు కూడా. భారతదేశపు భవిష్యత్తు సమైక్యం మీదనే ఆధారపడి వుంది.

నా స్వప్నం ఇంకొకటి ఏమంటే — ఆసియాఖండవాసులు జాగృతిని విముక్తిని సాధించాలని, మానవ నాగరికతా వికాసంలో ఆసియాఖండం పూర్వపు ప్రధానభూమికను మళ్ళీ నిర్వహించాలని. ఆసియా మేలుకొన్నది. చాలా దేశాలు స్వాతంత్ర్యం సాధించుకున్నాయి. కొన్ని ఇప్పుడు సాధిస్తున్నాయి. ఇంకా పరాధీనాలుగా వున్న దేశాలు సంఘర్షణలద్వారా స్వాతంత్ర్యప్రాప్తి దిశకు పురోగమిస్తున్నాయి. నేడో రేపో చేయవలసిన కృషి కొంత మిగిలివుంది. భారతదేశం తన పాత్రను అందులో నిర్వహించాలి. శక్తి సామర్థ్యాలతో ఆ పాత్రను నిర్వహించటం అప్పుడే ప్రారంభమైనది. విశ్వజాతుల సమ్మేళనంలో ఆమె విశిష్ట స్థానం పొందగల అవకాశాలు కావవస్తున్నాయి.

నా మూడవస్వప్నం విశ్వసమైక్యత. ఉదాత్తమైన, ఉజ్వలమైన రమణీయమైన జీవనం మానవులంతా అనుభవించటానికి ఇది పునాది కాగలదు. మానవలోక సమైక్య ప్రయత్నం సాగుతున్నది భయావహమైన విపత్తులను ఎదుర్కొంటూ



కృషిసాగించే వ్యవస్థ నెంకొన్నది. అనమగ్రమైనదే కావచ్చు. కాని ప్రబోధనశక్తి ప్రబలమై అవివార్యంగా విజయం సాధించగలదు. ఈ రంగంలో కూడా భారతదేశం ప్రముఖ పాత్ర వహించటం మొదలుపెట్టింది. వర్తమాన విషయాలకూ ప్రస్తుతావ కాళాలకూ పరిమితంకాని మహత్తర రాజనీతిని పెంపొందించుకోవాలి. భవిష్యత్తును భావించి భవికాలపు కలలను చేరువగా తెచ్చుకోగలగాలి. అప్పుడు త్వరితమైన దైర్యసమన్వితమైన పురోగతి కలుగుతుంది. లేకపోతే విధానంగా జంతుకూ ముందడుగు వేయవలసినస్తుంది. ఇప్పుడు జరుగుతున్న కృషికి ఏదైనా మహావిపత్తు అవరోధం కావచ్చు. విర్యులనం చేయవచ్చు. అయినప్పటికీ అంతిమ విజయం విస్సంశయం. ఎందుకంటే సమస్త ప్రకృతి సమైక్యం కోసమే కృషి జరుగు తున్నది. జాతుల మనుగడకు కూడా సమైక్యం అవశ్యం అని స్పష్టమౌతున్నది. అది లేకపోతే చిన్నజాతుల స్వాతంత్ర్యానికి ఏ క్షణంలోనైనా ముప్పు కలగవచ్చు. శక్తి యుక్తమైన పెద్దరాజ్యాల భద్రతకు కూడా ఆపద రావచ్చు. కాబట్టి సర్వలోక క్రేయోదాయకం సమైక్యం. మానవుల స్వార్థమూ, మూర్ఖత్వమూ, అవివేకమూ సమైక్యమును విరోధించవలెననుకోవచ్చు. ఈ శక్తులు కలకాలం విరోధించలేవు. దివ్యానుభావనమునకూ, ప్రకృతి యత్నమునకూ శాశ్వతంగా అవి అవరోధాలు కల్పించలేవు. బాహ్యమైన ప్రాతిపదిక చాలదు. అంతర్జాతీయ తత్వమూ నైతిక, అంతర్జాతీయ వ్యవస్థలూ సంస్థలూ విలసిల్లాలి. అనేక దేశాల పౌరసత్వం పొందే వర్గతీ కావాలి. భిన్నసంస్కృతుల మధ్య యదేచ్ఛగా ఆదాన ప్రదానాలు సాగి, స్వచ్ఛందంగా సంస్కృతులు సమ్మేళనం పొందాలి. యుద్ధ ప్రవృత్తిని విడిచివేసి జాతీయవాదం సాపర్యం సాధించగలదు. ఆత్మరక్షణ చేసుకుంటూ స్వీయసంస్కృ తిని పరిరక్షించుకుంటూ విశ్వజనీన దృష్టిని అలవరుచుకోవటం అసాధ్యం కాదు. రెంటికి వైరుధ్యం లేదు. ఈ సత్యం జాతీయవాదం గ్రహించగలదు విమోచనమైన సమైక్యత్వం మానవజాతికి భారతదేశం ప్రసాదించగల ఆధ్యాత్మికతత్వం. ఐరోపా అమెరికా దేశాలమీద భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం దినదినం అతిశయిస్తున్నది. ఈ ఉద్యమం ప్రవర్తమానం కాగలదు. కాలం చేస్తున్న విలయకాండవంలో పాశ్చాత్యులు భారతదేశంపైపు ఆశాపూర్ణ విలోకనాలు ప్రసరిస్తున్నారు. అధికతర మౌతున్నది అటువంటి వారి సంఖ్య. ఆమె ప్రబోధములనే కాక మానసిక ఆధ్యా త్మిక సాధనలను కూడా అశ్రయించేవారి సంఖ్య పెరుగుతున్నది.

ఇది నా చరమ స్వప్నం. మానవులకు ఉన్నతమైన, వికాలమైన చైతన్య స్థాయిని ప్రసాదించగల పరిణామ దశ రానున్నది. తన పరిపూర్ణతను గురించి,

అదర్శసమాజమును గురించి కలలు కనటం మొదలుపెట్టినప్పటినుంచీ నేటిదాకా పరిష్కారంకావి జటిల సమస్యలకు సమాధానం సాధించటానికి కలపెట్టాలి. ఇది నా వ్యక్తిగతమైన ఆశ, అదర్శం.

అయినప్పటికీ ఈ అదర్శం భారతదేశంలో పట్టిమదేశాలలోనూ క్రాంత దర్శనం అఖిలషించేవారిని ఆకర్షిస్తున్నది. ఇతర రంగాలలోకంటే ఇందులో అటంకాలు ఎక్కువ భయావహంగా వుంటాయి. అధిగమించటంకోసమే అవరోధాలు ఏర్పడినవి. దివ్యశక్తి అనుగ్రహంతో అడ్డంకులన్నిటినీ దాటవచ్చును. ఆత్మలోనూ అంతరంగిక చైతన్యంలోనూ పరివర్తన కలగటంవ్వరా ఈ పరిణామం జరగవలసి వున్నది. కాబట్టి ఈ రంగంలో కూడా భారతదేశం చొరవచూపి ముందడుగునేయాలి. విశ్వపరివ్యాప్తమై విస్తరించునున్న ఈ ఉద్యమానికి భారతదేశం కేంద్రస్థానం కావచ్చు.

భారత విముక్తి దినోత్సవం ఇన్నివిధాల సార్థకత సంపాదించాలని నా ఆకాంక్ష. నా ఆశ సఫలమౌతుందా, అయితే అది ఎంతవరకూ నెరవేరగలదు అనే విషయాలు సవ్యన్వతంత్ర భారతజాతి చేయగల కృషిమీద ఆధారపడి వుంటవి.

## శ్రీ అరవిందుని జీవితంలో ప్రముఖ సంఘటనలు

1872 : ఆగస్టు 15, కలకత్తా నగరంలో జననం, డాక్టరు కృష్ణధన్ హెమ తండ్రి; గొప్ప దేశభక్తుడూ ఆదర్శవాదీ అయిన రాజనారాయణబోసు పుత్రిక స్వర్ణలతాదేవి తల్లి.

1879 : మాంచెస్టరు నగరంలో డ్రూవెట్ కుటుంబంతో విద్యాభ్యాసంకోసం ఇంగ్లండు వెళ్ళటం.

1879-88 : డ్రూవెట్ దగ్గర లాటిన్ భాష నేర్చుకున్నాడు. ఫాక్సు కుటుంబ పత్రికలో వద్యాలు ప్రచురితమైనాయి.

1884-89 : లండనులో పెయింటుపాల్చు స్కూలులో చదివి చాళా ముఖ్య బహుమతులు సంపాదించుకొన్నాడు.

1890 : కేంబ్రిడ్జ్ కింగ్సు కాలేజీలో చేరాడు. స్కాలర్ షిప్ తెచ్చుకున్నాడు. ట్రైపాసు పరీక్షలో ప్రథమభాగంలో ఉన్నతశ్రేణిలో ఉత్తీర్ణత పొందాడు. ఐ.పి.ఎస్. పరీక్షపోటీలో ఉత్తీర్ణుడైనాడు. గుఱ్ఱపుస్వారి పరీక్షకు హాజరు కాలేదు. ఇండియన్ మజ్లీసు సంస్థకు కార్యదర్శి అయినాడు.

1892 : పద్మం-శూలం అనే రహస్య సంస్థలో సభ్యుడైనాడు. భారత స్వాతంత్ర్య సంపాదనకోసం లండనులో ఏర్పడిన రహస్య సంస్థ అది.

1898 : బరోడా గైక్వాడుతో పరిచయం—బరోడాలో వుద్యోగం. స్వదేశా గమనం. ఎటోలోబందరులో అడుగుపెట్టగానే పారవశ్యం కలిగించే ప్రశాంతి ఆప హించటం-మొదటి ఆద్యాత్మికానుభవం. బరోడాలో ఉద్యోగంలో చేరటం. టౌంబాయి నుంచి వెలువడే ఇండుప్రకాశ్ పత్రికలో తీవ్ర రాజకీయాభిప్రాయాలు వెల్లడించే వ్యాసాలు వరంపరగా ప్రచురించటం. భారతీయ సాహిత్యాధ్యయనం.

1901 : కలకత్తాలో భూపాల్ చంద్రబోసు పుత్రిక మృణాళినీదేవితో పరిచయం.

1902-1905 : చాలాసార్లు వంగదేశానికి వెళ్ళి రహస్యవిప్లవ సంస్థలు నెలకొలిపి జాతీయవాదులను సమీకరించటం. యోగసాధన ప్రారంభం.

1905 : వంగదేశ విభజన, బ్రిటిషు వ్యతిరేకభావం తీవ్రం కావటం.

1906 : శలవుమీదవున్న సమయంలో దిపిన్ దండ్రపాల్ ఆహ్వానించగా బందేమాతరం సంపాదకత్వం; బరోడాలో ఉద్యోగానికి రాజీనామాచేసి కలకత్తాలో జాతీయకళాశాలకు ప్రిన్సిపాలు కావటం—జాతీయ జాగృతికి సంపూర్ణస్వాతంత్ర్యమే పరమలక్ష్యమని ప్రకటించటం—స్వాతంత్ర్యసమరానికి పంచసూత్ర ప్రణాళికను ప్రపంచించటం.

1907 : చరిత్ర ప్రసిద్ధమైన సూరత్ కాంగ్రెసు ఏమావేశం—మితవాదులకూ జాతీయవాదులకూ సంఘర్షణ. అరవిందుని అధ్యక్షతక్రింద జాతీయవాదుల ప్రత్యేక సమావేశం. బందేమాతరం పత్రికమీద ప్రభుత్వం దేశద్రోహ నేరారోపణ—ఆరోపణ పీకిపోవటం.

1908 : అలిపూరు బాంబుకేసులో అరెస్టు, చెఱసాలలో ఆధ్యాత్మికానుభవ తరంగాలు—

1909 : కారాగార విముక్తి—కర్మయోగిన్, ధర్మపత్రికల సంపాదకత్వం.

1910 : అంతర్వాణి ప్రేరణతో పుదుచ్చేరి చేరుకోటం. కర్మయోగిన్ పత్రికలో ప్రచురించిన వ్యాసాలు దేశద్రోహపూరితంగా పున్నవని ప్రభుత్వం వారంటు జారీచేయటం—పుదుచ్చేరిలో యోగాశ్వాసంలో విమర్శనలై పోవటం.

1914 : ఆర్య మానవత్రికలో ముఖ్య రచనలు దారావాహికంగా ప్రచురణ.

1918 : కలకత్తాలో మృణాళినీదేవి మృతి

1920 : ఆధ్యాత్మికరంగంలో అరవిందులకు సహకరించిన మాత ఆగమనం. ఆశ్రమం ఆభివృద్ధి.

1926 : అరవిందులు సంపిద్ధి పొందటం. అతిమానసతత్వ ఆవిర్భావం.

1942-45 : మానవ పరిణామానికి పాట్లరు విజయం ప్రమాదకరమని యోగదృష్టితో దర్శించి తన ఆధ్యాత్మికశక్తులను మిత్రరాజ్యాలు విజయానికి వినియోగించటం.



1986 : యోగపు పునాదులు ఆర్య ప్రచురణాలయం, కలకత్తా.

1989 : దివ్యజీవనం (ప్రథమ సంపుటం) ఆర్య ప్రచురణాలయం, కలకత్తా.

1940 : దివ్యజీవనం (ద్వితీయ సంపుటం) ఆర్య ప్రచురణాలయం, కలకత్తా.

1942 . కావ్యనాటక సంకలనం (రెండు సంపుటాలు) శ్రీ ఆరవిందాశ్రమం, పుదుచ్చేరి.

1946 : అగ్నిసూక్తవ్యాస శ్రీ ఆరవిందాశ్రమం, పుదుచ్చేరి

1949 : మానవ చక్రవర్తము ,

1950 : సావిత్రి (ప్రథమభాగం) ,

1951 : సావిత్రి (ద్వితీయభాగం) ,,

1958 : ఎనిమిది ఉపనిషత్తులు, భారతీయ సంస్కృతికి పునాదులు

శ్రీ ఆరవిందాశ్రమం, పుదుచ్చేరి.

తనను గురించి మాతను గురించి శ్రీ ఆరవిందుని ప్రవచనాలు

శ్రీ ఆరవింద అంతర్జాతీయ విద్యాసంస్థ, పుదుచ్చేరి.

1955 : యోగసమన్వయం ,,

వేదమును గురించి ,,

1956 . విద్యాపతి గీతాలు శ్రీ ఆరవిందాశ్రమం, పుదుచ్చేరి.

1957 : ఇలియన్ ,,

1958 . రోడోగూన్ ,,

1959 : బసోరా వజీరులు ,,

1951 లో భారత ప్రభుత్వం వారిచే స్థాపించబడిన సాహిత్య అకాడెమీ పాలనాస్వేచ్ఛగల జాతీయ సంస్థ. వివిధ భారతీయ భాషలకూ, రాష్ట్రాలకూ విశ్వవిద్యాలయాలకూ చెందిన ప్రతినిధులుగల జనరల్ కౌన్సిల్ ఈ సంస్థ విధానాలను రూపొందిస్తుంది. అకాడెమీ మొదటి అధ్యక్షులు శ్రీ జవాహర్ లాల్ నెహ్రూ.

భారతీయ భాషలలోని సాహిత్య కార్యక్రమాలను ప్రోత్సహించి సమన్వయ పరిచేందుకూ, ఒక భారతీయ భాషలోని ఉత్తమ సారస్వతమును అనువాద రూపంలో అన్య భారతీయ భాషలవారికి అందించేందుకూ అకాడెమీ కార్యక్రమం ఉద్దిష్టమైనది.

అకాడెమీ ప్రచురణలు ముఖ్యంగా భారతీయ భాషలకే పరిమితం. కాని భారతీయ రచయితలకూ, వారి రచనలకూ సంబంధించిన మౌలిక విషయాలను తెలియజేసేందుకు ఆంగ్లంలో గ్రంథ ప్రచురణ జరుగుచున్నది.

**సాహిత్య అకాడెమీ**

రవీంద్ర భవన్, న్యూఢిల్లీ-1

ప్రాంతీయ కార్యాలయములు :

మద్రాసు-6. కలకత్తా-29. డి బొంబాయి 14

